

श्री जैन सिद्धान्त चोल सङ्ग्रह

तृतीय-भाग का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अद्यतन	पुनः
६	१८	गुरुपञ्चो •	गुरुपञ्चो
३६	६	शास्त्र	शास्त्र
४६	२४	पुनः	पुनः
"	२५	"	"
५०	१०	मिथ	मिथ
५१	१५	दूसरे	दूसरे
५२	१४	पोग्य	पोग्य
"	१८	मी	मी
५३	७	कर्म	कर्म
५४	११	मिथी	मिथी
"	१३		"
५८	३	स्वामाधिक	स्वामाधिक
५९	२६	पुनः	पुनः
६०	१३	२६	१३
६१	५	पण्डित्या जाय	पण्डित्या जाय
६२	३	उपयोग	उपयोग
६३	४	तर्कों	तर्कों
"	६	मेवों	मेवों
"	१६	अप्रत्याक्ष्यानाधरय	अप्रत्याक्ष्यान
७०	३	पुनः	पुनः
७१	११	कद्वैता	कद्वैता
"	१५	नामकर्म	नामकर्म
	१७	"	"

पृष्ठ	पंक्ति	अध्याय	शुद्ध
७२	६	सत्रय	अत्रय से
"		रवासोच्छ्वास	रवासोच्छ्वास
७४	७१	विरिष्ट	विरिष्ट
"	"	उसमें	उनमें
७६	७	पर्याप्तियों	पर्याप्तियों
७७	७	वैक्रिया	वैक्रिय
७८	१४	जगते	जगते
७९	१००	सू. ७६७:४६	सू. ७६७-६४
"	७१	ना	म्ह
८१	१	विरिष्टता	विरिष्टता
"	७	विरिष्ट	विरिष्ट
"	७१	पुत्रगणपरिग्राम	पुत्रगण परिग्राम
"	७३	गौत्र	गोत्र
८२	१३	क्षाम	क्षाम
८३	४	बन्धादि	बन्धादि
८४	७०	या है।	गया है।
"	२३	द्वर्तनावरणीय	द्वर्तनावरणीय
"	७४	वेदनी	वेदनीय
८५	८	ज्ञानवरणीय	ज्ञानावरणीय
"	६	गया	गया है।
"	१६		
	१६	गोत्र	गोत्र
	२४	ज्ञानान्तरायादि	ज्ञानान्तरायादि
"	७६	१३	७३
८६	१८	आवरणक	आवरणक
८७	८	पाद्य	पाद्य

पृष्ठ	पङ्क्ति	अध्याय	शुद्ध
"	११	को	की
"	१४	बताता	बताता
"	"	शक्ति शरली	शक्ति शाली
"	"	बिगाड़	बिगाड़
"	११	बाय	बाय
"	२०	"	"
"	२४	आर	और
८६	"	उत्तरदाता	उत्तरदाता
१०	१	को	को
"	३	तीस	तीस
"	४	कर्मों	कर्मों
"	४	घात	घात
"	६	कर्मों	कर्मों
"	१६	नरशर्पागिम्	नरशर्पापिगम
"	१७	भाष्य	भाष्य
१९	"	मिम्	मिम्
"	"	पहन	पहन
"	"	बट मुक्त	बटमुक्त
२०	१४	शामाय्य	शामाय्य
"	२०	अर्धकपाल	अर्धकपाल
२३	"	(कुम्हार)	(कुम्हार)
२६	१३	आम्य	आम्य
२८	"	वरा	वरा
३०	"	पराय आ गहन है	पराय आ गहन है ।
"	३६	दायन	दायन
"	"	अपि वरा	अपि वरा

पृष्ठ	पंक्ति	अष्टुष्ट	शुष्ट
"	२५	मद्धि	मिद्धि
१०८	६	स १०८	सू. १०८
"	२२	अन्तर्मन्त्री	अन्तर्मन्त्री
११०	८	असंख्या	असंख्यात
११०	६	असंख्यातगुणी	असंख्यात गुणी
"	१	अत्रंख्यात	असंख्यात
	१६	हे	हे
१११	२	अन्तर्हीणो	अन्तर्हीणो
"	१४	नपु मक	नपु मक
११२	२१	सहस्रर	सहस्रा
११४	५	शस्त्राहत्या	शस्त्राहत्या
"	७	अदि	अदि
११६	२०	उत्कटिअसन	उत्कटिअसन
११७	१०	एकस	एक
११८	६	निर्यथप्रण	निर्यथप्रण
"	१४	अभ्यास	अभ्यास
	१५	ओर	ओर
११६	१३	अदरे	अदरे
११६	२३	सास्त्राधान	सास्त्रादन
१२०	६	परमाणुपुद्गल	परमाणुपुद्गल
"	१७	रूपेः	रूपेः
"	"	गतिमुक्त्वा	गतिमुक्त्वा
"	२२	मनसी	मनसो
१०३	१	की	को
१०४	२६	शिल्पादि	शिल्पादि
१०६	१४	हास	हास

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१०७	५	कषट्काय	कषट्काय
"	१७	मुच्यत	मुच्यत
१३१	८	मनुष्यात्	मनुष्यात्
"	१३	बहुत	बहुत
१३३	८	कन्यायाम्	कन्यायाम्
१३३	७	माह	माह
"	१६	कृष्ण	कृष्ण
"	२१	कृष्णरात्रिर्वा	कृष्णरात्रिर्वा
१३४	१३	आह	आह
"	२८	पुद्गला	पुद्गला
१३४	८१	परिणित	परिणित
"	८३	"	"
"	८४	"	"
१३५	८	"	"
"	३	"	"
"	१	निपुंल	निपुंल
"	१४	अपेक्षा	अपेक्षा
१४०	३	माह	माह
१४८	१४	निगुदात्मा	निगुदात्मा
१४६	७	मं	मं
१४९	६	आनन्द	आनन्द
१५०	३	आम	आम
१५१	८३	माहवाशन	माहवाशन
१५२	१०	आह	आह
"	१८	आह शर्मिष	आह शर्मिष
१५३	१४	"	"

" वाक्यान्तरम धा १ गा ६ सेन्दावाभि"
 १३ २०९ "वाक्यान्तर" १४ ११११ ६।

पृष्ठ	पंक्ति	अष्टादश	शुद्ध
२१४	२०	ठाणांग ६	ठाणांग ६
२१५	१५	सू ६ ८	सू ६७८
२१८	१६	पृ १४६	(पृ १४६ गा ४७)
२१६	१४	(६६७)	(६६)
२२०	१४	महानिधि	महानिधि
"	१६	पञ्चपद	पञ्चपद
"	२६	मध्य	मध्य
२२४	२५	कुण्डपुर	कुण्डपुर
२२५	२१	हीन	हीन
२२८	२४	उद्देशाद्	उद्देशा ६ सूत्र ५७३
२३१	१२	अथापि	अथोपराम
२४६	१०	(प्रवचनसारोद्धार	x
		द्वार ६७ गाथा ५६८ पृष्ठ १४८)	
२०२	१८	परब बदेम	परबबपमे
२१३	२	मी	मी
३५०	३	अप. ११	अप. १
३७७	१६	आदिरे	आदिप
३७३	२३	अर्था	स्पर्धा
३७६	१६	अंगुठा	अंगुठी
३७७	८	सूर्योपय	सूर्योपय
"	१४	साधर्म	साधर्म
३७८	२७	करते	करते
३८१	६	पारना	पारणा
३८८	२३	च ५	च ३
४०६	६	अमय विकल्प	अमय विकल्प
४१५	३६	इन्द्र	इन्द्र
४३१	१६	को	की

पृष्ठ	पंक्ति	अनुदि	शुद्ध
४३५	१६	टा १०	टा १० उ ३
४३६	६	सू ५५५	सू ५५५



पुस्तक मिलने के पते —

श्रीअमरचन्द्र भगवान् मठिया
 श्री मठिया जैन कार्यालय मंगला
 बीकानर (राजपूताना)
 B. K. S. R.

BIKANER

श्रीअमरचन्द्र भगवान् मठिया
 श्री मठिया जैन कार्यालय
 मोहवा मराठिया
 बीकानर (राजपूताना)

Bikaner



श्रीमान् दानवीर सेठ अग्रचन्दजी सेठिया

का

सच्चिद जीवन-परिचय

विक्रम संवत् १९१३ सावण सुदी ६ रविवार के दिन मेठ साईब का जन्म हुआ था। आपको हिन्दी, वाणिज्य आदि की साधारण शिक्षा मिली थी। साधारण शिक्षा पाकर आप व्यापार में लग गये। भारत के प्रमुख नगर बम्बई और कलकत्ते में आपने व्यापार किया। व्यापार में आपको खूब सफलता मिली और आप सख्ती के कृपापात्र बन गये। धन पाकर आपने उसका सदुपयोग भी किया। आप ठहरता पूरक धर्म-कार्यों में अपनी सम्पत्ति लगाते थे और दीन एवं असमर्थ मार्यों की सहायता करते थे।

धर्म के प्रति आपकी रुचि बचपन से ही थी और वह जीवन में उत्तरोत्तर बढ़ती रही। आपका स्वभाव कामल एवं सहानुभूतिपूर्ण था। परहित साधन में आप सदा सत्पर रहते थे। आपका जीवन सदा एवं उच्च विचारों से पूर्ण था। आपने धावक के अत अङ्गीकार किए थे और जीवन भर उनका पालन किया। आपने धर्मपत्नी के साथ शीलव्रत भी धारण किया था। आपके संध के सिन्धाय और भी त्याग प्रत्याख्यान थे।

आपने अपने छोटे भाई मेठ मरोदानजी साईब के ज्येष्ठ पुत्र जठमलजी साईब को गोद लिया। उन्हें विनीत और व्यापार कुशल देख कर आपने व्यावहारिक कार्य उन्हें सीप दिया। इस प्रकार निवृत्त होकर आप वृद्धावस्था में निश्चिन्त होकर शान्ति पूर्ण पारमिक जीवन पिताने लगे।

समाज में शिक्षा की कमी को आपने महसूस किया। अपने सधु भ्राता के साथ आपने इस सम्बन्ध में विचार किया। फलस्वरूप दोनों भाइयों की ओर से "श्री अंगरचन्द्र मैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था" की स्थापना हुई। संस्था की व्यवस्था एवं कार्य संचालन के लिए आपने अपने छोटे भाई साहेब को तथा चिरंजीव जेठमल्लजी को आज्ञा प्रदान की। तदनुसार दोनों साहबान सुचारु रूप से संस्था का संचालन कर रहे हैं। संस्था के अन्तर्गत संस्कृत, प्राकृत, दिव्दी, धार्मिक और अंग्रेजी का शिक्षण, ग्रंथालय, वाचनशाला, साहित्य निर्माण और साहित्य प्रकाशन आदि निम्न निम्न विभागों के कार्य, जिनको संस्था की कमेटी देश काल के अनुसार उचित समझती है। उसके अन्तर्गत संस्था संचालन होता है।

इस प्रकार सुखी और धार्मिक जीवन बिता कर बीत बड़ी ११ मम्बत् १९७८ की मठ साहेब सुद्धभाव में आत्मोपव्या और समस्त कामकाज करके इस असारदेह का त्याग कर स्वर्ग पधारे।

ता० ११० ५८
बीकानेर

मान्य शिवसागर देवचन्द्र सेठिया
अभावक
श्रीसेठिया जैन पारमार्थिक संस्था



स्वर्गीय दानवीर सेठ अग्रचन्दजी सेठिया
बीकानेर निवासी





श्री सेठिया जैन पारमार्थिक मस्या, वीकानेर पुस्तक प्रकाशन समिति

- १ अल्प- श्री दानवीर मठ वरादानवी सठिया ।
- २ मन्त्री- श्री वरमनवी मन्त्रिया ।
- ३ उपमन्त्री- श्री बाणवन्दवी मन्त्रिया 'माहिम्य भूषण' ।

लेखक मण्डल

- ४ भा. इन्द्रगुप्त गार्गी M A छात्राभाष्य, न्यायनीति,
वदान्तनीति ।
- ५ भा. गजदत्तमास परमास B A. L. L. B बह्मि, न्यायनीति,
काण्डीति, मिहान्तनीति विज्ञाद ।
- ६ भा. गजदत्तमास जैन M A न्यायनीति विज्ञाद ।
- ७ भा. पद्मपट्ट वीरिया 'वीरवृत्ति' मिहान्तनीति, न्यायनीति,
काण्डीति, मंडल विधि (हिन्दी में) (एड.) विज्ञाद ।

संक्षिप्त विषयसूची

	पृष्ठ
मुद्रापत्र	१
इपाई के कार्य का हिसाब	२
चित्र (श्री मैट्रोहानजी सेठिया)	
पुस्तक प्रकाशन समिति	३
संक्षिप्त विषय सूची	४
सम्मतिर्वा	५
दो राज्य	६
आमार प्रदर्शन	६
प्रमाण के लिये व्यूहृत मन्त्रों का विवरण	११
विषय सूची	१४
अकाराष्टुक्रमशिका	२०
संगसावरण	१
आठवीं बोस संग्रह	३-१३२
नवीं बोस संग्रह	१३३-२२२
दसवीं बोस संग्रह	२२३-४४६
परिशिष्ट	४४७

શ્રી જૈન સિદ્ધાન્ત શોલ સંગ્રહ દ્વિતીય ભાગ

પર

સમ્મતિયોં

‘સ્થાનકવાસી જૈન’ અહમદાબાદ તા. ૪-૧-૪૧ ૬૦

શ્રી જૈન સિદ્ધાન્ત શોલ સંગ્રહ દ્વિતીય ભાગ બહુ ખીર સાતશી
શોલ. સંગ્રહકર્તા-શોલ મેરોવાનજી શોલિયા, જૈન પારમર્થિક સંસ્થા
વીજનેર. પાકુ પુત્ર, મોટી ઘાઈચ, વૃષ્ટ સંખ્યા ૪૦૨.

જૈન આગમો મોં (૧) વ્રત્યાનુયોગ (૨) ગણિતાનુયોગ (૩) કથાનુયોગ
અને (૪) ચરણકર્યાનુયોગ એવા ચાર ભિભાગો પાઠશા મોં આખ્યા છે
તેમોં સૌથી પ્રથમ વ્રત્યાનુયોગ છે જેનુ આચપણ આવક સાધુ વર્ગે સૌથી
પ્રથમ કરવાનુ હોય છે. એ સાચપણ પછીજ ત્રીજા ચિપ્પ મોં શાલક
અર્થો જ્ઞાન વિકાસ થાય છે. વ્રત્યાનુયોગપછે જૈન વર્મ નુ તરવજ્ઞાન.
તત્ત્વજ્ઞાન ના પેલાશા માટે શક્ય પ્રયત્નો કરવા ઓઈય.

શ્રીમાન્ શોલ મેરોવાનજી જૈન તત્ત્વજ્ઞાન સાચવા અને અનતા ને
અણાવવા કેટલા કરસુક છે તે આ પ્રકારાન પર ચી અણાય છે. તેઓપ
પ્રથમ ભાગ પ્રસિદ્ધ કરી એક બી પાંચ શોલ સુષીર્ણ જુતાન્ત અગાવ
આપ્યુ હતુ.

આમે દ્વિતીય અને સાતશી શોલ નુ જુતાન્ત આ પ્રમ્થ દ્વારા અપાય
છે. આ પુસ્તક ને પાંચ ભાગ મોં પૂર્ણ કરવા શુદ્ધા રાજેસ, પણ જૈન
જ્ઞાન મંદાર સમૃદ્ધ હોવા બી ઊમ ઊમ વધારે અવલોકન વતુ થાય છે
તેમ તેમ વધારે રત્નો સાંપડતા અતા હોઈ હવે ચારવા મોં આમે છે કે
કરાચ પૂર્ણ કરતો ત્રી ભાગ પણ થાય.

ઠાણાંગ સૂત્ર મોં ૧-૨-૩-૪-૫ એવા શોલો મજરે પડે છે પણ તે
સંપૂર્ણ ન હોઈ શોલિયાજીએ મહા પરિશમ દ્વારા અનેક વિદ્યામ સાધુઓ
અને અનેક સૂત્રો આપ્યો, ટીકા અને ચૂર્ણીવાલા આગમો મોં આમય

सई देने तेन्हा वसु बोखो संमहवानो भम मेळ्यो होइ आ मन्य मात्र
६ बने ७ भेम वे ज बोख मा ४५० पृष्ठ मां पुरो कयो छे ।

जैन धर्मनी माहीति मेसबका इच्छनार आ ग्रन्थ नु बारीकाइ
यो अवसोचन करे तो ते मोटी ज्ञान सम्पत्ति मेसबी राके ।

बोख ने दु कावबा न इच्छतीं स्वरूप पण वर्राव्यु होइ ओझा
विहासु न पण बाचबानी प्रेरणा बाय छे । परदेसी राजा ना छ प्रभो,
द्व आरा, बीर, बाबांक, साव्यादि छ बरानो नु स्वरूप, मज्जिनाबादि
सात जण सावे बीका छीयेछ तनु बुत्तान्त सात निरुद्ध, सप्तमंगी
बगेरे ओक पद्मी ओक ओबी अनेक रसिक अने तात्त्विक बाबतो
आखबानी सहज उरठंठा बई बावे छे ।

आवा प्रयास नी अनिवार्य आवश्यकता छे अने तेबी ब तेनु
गुर्जर भाषा मां अनुवाद करबा मां बावे तां अति जरूर नु छे । साये
साये वरेक बार्मिक पाठशाळा मां आ ग्रन्थ पाठ्य पुस्तक तरीके
बजावबा जेनु छे पठ्यु ब नही पण अम मानीए द्वीप के कोलेब
मां भयनां जैन विचारियों माटे पण बुनीबरसोटी तरफ भी मान्य
बाय ओ इच्छा योग्य छे ।

श्री मधर्म बृहत्पपागच्छीय महारक श्रीमज्जिनाचार्य व्याख्यान
बाचस्पति बिजयपतीन्द्र खरीबरवी महाराज साहेब, बागरा
(भारवाड)

बीजनर मिवासी सेठ भैरावानजी सेठिया का संगृहीत 'श्री
जैनसिद्धान्त बोस संमह' का प्रथम और द्वितीय भाग हमारे सम्मुख
है । प्रथम भाग में मन्वर १ से ५ और द्वितीय भाग में ६ और ७ बोखों
का संमह है । प्रत्येक बोस का संक्षेप में इतनी सुगमता से स्पष्टीकरण
किया है कि जिससे आशय ब्रह्म समी आसानी से समझ सकते हैं ।
जैन ब्राह्मण के तान्त्रिक विषय में प्रक्षिप्त होने और उत्पत्ति स्पष्ट रूप को
समझने के लिए सेठियाजी का संमह बड़ा उपयोगी है । विशेष
प्रशंसास्पद बात यह है कि बोखों की सत्यता के लिए प्रमाँ के स्थान
निर्देश कर जैन सं इस संमह का सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है ।
मन्वृण संमह प्रसारित हो जाने पर यह जैन संसार में ही नहीं सारे
भारतवासियों के लिये समावहणीय और शिक्षणीय बनने की शोभा
को प्राप्त करेगा । अस्तु । द्वितीय संसार में पतद्विषयक संमह की
आवश्यकता इसन पूरी की है । तारीख १५-६-१९४१ ।

सिच (हैदराबाद) सनातन धर्म सभा के प्रेसीडेन्ट, न्याय संस्कृत के प्रखर विद्वान् तथा अंग्रेजी, जर्मन, लैटिन, फ्रेंच आदि बीस भाषाओं के ज्ञाता श्री सेठ किशनचन्दजी, प्रो० पुद्गल प्रदर्श—

श्री जैन सिद्धान्त शोध संग्रह के दोना भाग पढ़कर मुझे अपार आनन्द हुआ। जैन धर्म के पाठकों के लिए ये पुस्तकें अत्यन्त उपयोगी हैं। पुस्तक के सम्पादकों दानवीर श्री मैरोशानजी सेठिया तथा उनके परिवार का परिश्रम अत्यन्त सराहनीय है। इस रचना से सेठियाजी ने जैन साहित्य की अच्छी सेवा की है। भाव्य शुक्ला
१० संवत् १९६८।

सेठ दामोदरदास जगजीवन, दामनगर (काठियावाड़)

आपकी दोनों पुस्तकें मैं आनन्द देख गया। आपने बहुत प्रशंसा पात्र काम उठाया है। ये ग्रन्थ ठायेंग समवायेंग के मासिक छुआसा (Refresher) के लिए एक बड़ा साधन पाठक और पंडित दोनों के लिए होगा।

बहुत दिन से मैं इच्छा कर रहा था कि पारिभाषिक शब्दों का एक कोष हो। अब मेरे को वीरता है कि उस कोष की बख्तर इस ग्रन्थ से पूर्ण होगी।

साब साम लोक में से जो अब का अवतरण किया है उसमें पंडितों ने दोनों भाषाओं और भाषों पर अच्छी प्रभुता होने का परिचय करवा है। ता० १०-६-४१

श्री पूनमचन्दजी खीबसरा सन्मानित प्रबन्धक श्री जैन वीराभ्रम कपावर और आविष्कारक एल पी जैन संकेतक्षिपि (शार्टहैंड)।

शोध संग्रह नामक दोनों पुस्तकें देख कर अति प्रसन्नता हुई। शास्त्र के भिन्न भिन्न स्थलों में रहे हुए शब्दों का संग्रह करके सब साधारण जनता तक जिनबचन रूप असुत को पढ़ाने का जो प्रयत्न आपने किया है वह बहुत प्रशंसनीय है। इन्हें आपसी शास्त्रों का पठन पाठन गही कर सकता लेकिन इन पुस्तकों के सहारे अवश्य लाभ उठा सकता है।

बोर्डिंग व पाठशाला आदि से विद्यार्थियों को योग्य बनाने के विषय सब साधारण जनता को जिन प्ररूपित तत्त्व ज्ञान रूप असुत पढ़ाने का जो प्रयत्न आपने किया है वह भी जैन धर्म के प्रचार के लिए आपकी अपूर्व सेवा है। १८-१०-४१

डाक्टर बनारसीदास M A. Ph D प्रोफेसर ओरियन्टल कॉलेज लाहोर ।

पुस्तक प्रथम भाग की शैली पर है । जः बर्तान तथा सात नय का स्वरूप सुन्दर रीति से वर्णन किया गया है । बोधसंग्रह एक प्रश्नर की फिलोसोफिकल शिक्षनरी है । अब सब भाग समाप्त हो जाय तो इनका एक बनकर इन्वेन्स प्रबन्ध बनना चाहिये जिससे संग्रह को उपयोग में लाने की सुविधा हो जाय । ता० २५-८-४१ ।

२० शोभाचन्द्रजी भारद्वाज, न्यायतीर्थ, गुरुप्राप्त्यापक श्री जैन गुरुकुल व्यावर ।

श्री जैन सिद्धान्त बोध संग्रह द्वितीय भाग प्राप्त हुआ । इस कृपा के लिए अतीव आभारी हूँ । इस अपूर्व संग्रह की तैयार करने में आप को परिश्रम उठा रहे हैं वह सराहनीय तो है ही, साथ ही जैन सिद्धान्त के सिद्धांतुओं के लिए आशीर्वाद रूप भी है । जिस में जैन सिद्धान्तराश्यों के सार का सम्पूर्ण रूप से समावेश हो सके ऐसे संग्रह की अत्यन्त आवश्यकता थी और उसकी पूर्ति आप भीमान् द्वारा हो रही है । आपके साहित्य प्रेम से तो मैं खुब परिचित हूँ, पर ज्यों ज्यों आपकी चर्चा बढ़ती जाती है त्यों त्यों साहित्य मेम भी बढ़ रहा है, यह जान कर मेरे प्रसाद का पार नहीं रहता ।

मेरा विश्वास है बोध संग्रह के सब भाग मिल कर एक अनुपम और उपयोगी जीव तैयार होगी ।

श्री आत्मानन्द प्रकाश, भावनगर ।

श्री जैन सिद्धान्त बोध संग्रह प्रथम भाग, संग्रहकर्त्ता—मैरोदामजी मेठिया । प्रकाशक—मेठिया जैन पारमार्थिक संस्था वीरानेर ।

आ प्रथम मां ४१ विषयों के जे बारे अनुयोग मां बर्हेचायका छै त प्रायः आगमग्रन्थों मा आपार पर सलायेका छै अन सूत्रोनी सावतो आपी प्रामाणिक बनावेल छै । पक्षी अक्षरादि अनुक्रमणिका पक्ष गुरुप्रज्ञ मां आपी जिज्ञासुधोना पठन पाठन मां सरस बनावेल छै । आश प्रस्था री कावको विविध विषय मु ज्ञान मेलबी राके छै । आपो संग्रह उपयोगी मानीय दीप अन मनम पूर्वक बौध्वानी मध्यामय करीप दीप जे मुन्दर टाडप अन पाका जाईदीग भी तैयार करवा मां आवेल छै ।

पुस्तक १= मु, अंक ८ मो, मार्च । विक्रम सं० १९१७ चरगुण ।

दो शब्द

‘श्री जैन सिंघान्त बोध संग्रह’ का तीसरा भाग पाठकों के सामने प्रस्तुत है। इसमें आठवें, नवें और दसवें बोलों का संग्रह है। साधु समाचारी सं सम्भव रखने वाली अधिक बातें इसी में हैं। पाठकों की विरोध सुविधा के लिए इसमें अकाराधिक अनुकूलगणिका और त्रिपयानुक्रम सूची इस प्रकार दोनों तरह से सूचियाँ दी गई हैं।

पुस्तक की शुद्धि का पूरा ध्यान रखा गया है फिर भी दृष्टि दोष से कहीं अशुद्धि रह गई हो तो पाठक महोदय उसे सुधार लेने के साथ-साथ हमें भी सूचित करने की कृपा करें, जिससे अगले संस्करण में सुधार की जाय। इस के लिए हम उनके आभारी होंगे।

अगव्यों की कीमत बहुत बढ़ गई है। अर्थात् का दूसरा सामान भी बहुत महंगा है। फिर भी ज्ञान प्रचार की दृष्टि से पुस्तक की कीमत अगव्य और अर्थात् में होने वाले असली स्वर्ण से कम रखी गई है। वह भी फिर पुस्तक प्रकाशन और ज्ञानप्रचार के कार्य में ही लगेगी।

इसकी प्रथम आवृत्ति में ५०० प्रतियाँ अर्थात् गई थीं। जनता ने उसे खूब पसन्द किया, इसी लिए वे बहुत बड़े समय में समाप्त हो गईं। इसके प्रति जनता की इतनी बड़ी कि हमारे पास इसकी मांग बराबर आने लगी। जनता की मांग को देख कर हमारी भी यह इच्छा हुई कि शीघ्र ही इसकी द्वितीयावृत्ति अर्थात् जाय किन्तु अगव्य का अभाव, कन्पोज़िटों की तंगी एवं प्रेस की असुविधा के कारण हमें रुकना पड़ा फिर भी हमारा प्रयत्न बराबर चालू था। आज हम उस प्रयत्न में सफल हुए हैं और इसकी द्वितीयावृत्ति पाठकों के सामने रखने हुए हमें असीम आनन्द होता है।

इसकी प्रथम आवृत्ति में बीमा मांग अगव्य लगाया गया था, इसकी द्वितीयावृत्ति में भी बीमा ही मोटा अगव्य लगाने की हमारी इच्छा थी। इसके लिए काफी प्रयत्न किया गया किन्तु बीमा मोटा अगव्य प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए येने अगव्य पर छपानी पड़ी है।

आभार प्रदर्शन

श्री जैन विशाखर पंडितप्रवर कृपाधाय श्री आत्मागव्य श्री महाराज न पुस्तक का आलोचनात्मक अथवा प्रशंसात्मक मंशाधन किया है।

परम प्रतापी पूज्य श्री हुक्मोजीमजी महाराज के पण्डितवर पूज्य श्री बहादुरसाहजी महाराज के सुशिष्य मुनि श्री पञ्जालाक्ष्मी महाराज ने भी दशानोक चतुर्मास में तथा बीकानेर में पूरा समय इकर परिधम पूर्णक पुस्तक का ध्यान से निरीक्षण किया है। बहुत से नए बांस तथा कई मोड़ों के लिए सूत्रों के प्रमाण भी उपरोक्त मुनिवरों की कृपा में प्राप्त हुए हैं। इसके लिए उपरोक्त मुनिवरों ने जो परिधम उठया है, अपना सम्मुख समय तथा सत्यधर्मों दिया है उसको कभी मुलाया नहीं जा सकता। उनके उपकार के लिए हम सदा ऋणी रहेंगे।

जिस समय पुस्तक का दूसरा भाग बन रहा था, हमारे परम सौभाग्य से परम प्रतापी आचार्यवर श्री श्री १००० पूज्य श्री बहादुरसाहजी महाराज साहब तथा युवाचार्य श्री गणेशीसाहजी महाराज साहब का अपनी विद्वान् शिष्य मण्डली के साथ बीकानेर में पधारना हुआ। पूज्य महाराज साहब, युवाचार्यजी म० सा० तथा दूसरे विद्वान् मुनियों द्वारा दूसरे भाग के संशोधन में भी पूर्ण सहायता मिली थी। तीसरे भाग में भी पूज्य श्री तथा दूसरे विद्वान् मुनियों द्वारा पूरी सहायता मिली है। पुस्तक के अगले अर्ध या पठने जहाँ भी संदिग्ध रहा हुआ या कोई उत्कलन उपस्थित हुई तो उसके लिए आपकी सेवा में आकर पूछने पर आपने सन्तोषजनक समाधान किया।

उपरोक्त गुरुवरों का पूर्ण उपकार मानते हुए इतना ही लिखना पवान समझते हैं कि आपके सगाप हुए बर्महस का यह फल आप ही के करणों में समर्पित है।

इनके मिश्रण जिन सत्रों ने पुस्तक को उपयोगी आर रोचक बनाने के लिए समय समय पर अपनी शुभ सम्प्रतियाँ और सत्यधर्मों दान किये हैं अथवा पुस्तक के संकलन प्रकल्पशोधन या आपी आविष्करण में सहायता दी है उन सब का हम आभार मानते हैं।

द्वितीयावृत्ति के सम्बन्ध में —

श्रीमार्जनाचार्य पूज्य श्री १००० श्री हर्मीमसजी महाराज साहब की सम्प्रदाय के वयोवृद्ध मुनि श्री मुञ्जमसजी महाराज साहब के सुशिष्य वरिष्ठ मुनि श्री कर्सीपूजी महाराज साहब ने इसकी प्रमावृत्ति की कपी हुई पुस्तक — योगान्त उपयोगपूर्वक सत्रों के द्वारा

कितनेक शंकास्थर्का के लिए श्रीमान् द्वीतरमलजी कोठारी अजमेर द्वारा इसे सूचित करवाया है। इस पर उन स्वर्णों का शास्त्रा के साथ मिलान कर इस द्वितीयावृत्ति में यथास्थान संशोधन कर दिया गया है। अतः हम उपरोक्त मुनिजी के आभारी हैं।

—पुस्तक प्रकाशन समिति

प्रमाण के लिए उद्धृत ग्रन्थों का विवरण

ग्रन्थ का नाम	कृता	प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान
अनुयोग द्वार	महेश्वरी इमर्षद्व सुदिटीका।	आगमोदय समिति सूरत।
अन्तर्गद्वसाधो	अमयदेव सुदिटीका।	आगमोदय समिति सूरत।
आगमसार	इक्ष्वाकुजी कृत।	
आचारंग	शास्त्राचार्य टीका।	सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, सूरत।
आचारंग	मूल और गुजराती भाषान्तर	प्रो० रघुजी भाई इक्ष्वाकु द्वारा राजकोट प्रिंटिंग प्रेस में प्रकाशित।
उत्तराध्यायन	शांति सुदिटीका।	आगमोदय समिति।
उत्तराध्यायननियुक्ति	भद्रबाहु स्वामी कृत।	इक्ष्वाकु लाकनाह जैन पुस्तकालय परब, बम्बई।
उपासक दशांग	अमयदेव सुदिटीका।	आगमोदय समिति सूरत।
उपासक दशांग (अंग्रेजी अनुवाद)।	विष्णुबिका इतिहास कलकत्ता द्वारा प्रकाशित सन् १८६०।	अंग्रेजी अनुवाद—आक्टर ए. एफ. डब्लो-रुन हार्नेले Ph D ट्यूबिन्गेन फेलो आफ कलकत्ता युनिवर्सिटी आन रेरी फाइलोलॉजिकल सेक्रेटरी टू द गेसियाटिक सोसायटी आफ बंगाल।
अपि मंडलवृत्ति		
औपपातिक सूत्र	अमयदेव सुदि विवरण।	आगमोदय समिति सूरत।
कृत्तव्य कौमुदी	शताब्दानि पं० रत्न मुनि	सेठिया जैन ग्रन्थालय श्री रत्नचन्द्रजी महाराज कृत। बीकानेर।
कर्मसूत्र	सुलतालजी कृत द्वितीया अनुवाद।	
कर्मसूत्र भाग पांचवां	श्री आत्मानन्द जैन समा	भावनगर।
कर्म प्रकृति शिवरामाचार्य प्रणीत,	जैनधर्म प्रसारक समा	भावनगर।
दण्डो मन्जरी		

श्रीशक्तिमय मूत्र मलयगिरि टीका । दक्षयज्ञसालभाई पुस्तकोटार फंड ।
 छात्रापमै वर्याग शास्त्री ज्ञानात्म्य हरिभाई जैनधर्म प्रसारक सभा
 कृष्ण गुजराती अनुवाद । भाद्रपूर ।

टाङ्ग अभयद्वयमूर्ति विद्वत् आत्मोदय समिति सूरत ।
 तत्त्वज्ञानादिम भाष्य ज्ञानात्म्य कृष्ण मोतीलाल लायाजी, पूना ।
 दशवर्षादि मलयगिरि टीका आत्मोदय समिति, सूरत ।

दशवर्षादि ज्ञानात्म्य भी आचार्यमन्त्री गुजराती अनुवाद रायचन्द्र
 महाशय कृष्ण दिवी अनु० विभागम संघट्ट द्वारा प्रका०
 नन्दम व दशवर्ष भी विद्वत् विजयदत्त कृष्ण देवचन्द्र सालभाई जैन
 पुस्तकोटार फंड बम्बई ।

जर्मन भाषा भीममान विजय महापात्राय दक्षयज्ञ सालभाई जैन
 प्रणीत वसोविजय टिप्पणी ममेत पुस्तकोटार बम्बई बम्बई ।
 मर्म मूत्र मलयगिरि टीका आत्मोदय समिति सूरत ।

नव भाषा
 दशवर्षादि हरिभद्र मूर्ति विद्वत् अभयद्वय जैन धर्म प्रसारक
 मूर्ति टीका सभा, भावनगर ।

दशवर्षादि ज्ञानात्म्य मूर्ति । आत्मोदय समिति सूरत ।
 दशवर्षादि (दशवर्ष) मलयगिरि टीका अनुवाद जैन सोमाश्री कटमवा
 फंड भाद्रपूरदश दक्षयज्ञ बम्बई ।

गयपमखी मलयगिरि पृथि आगमोदय समिति, मुरत ।
 विरोधाकरयक भाष्य, जिनमत्र गणी समाभमण आगमादय समिति,
 कृत, मछपारी आचार्य इम गोपीपुग सूरत ।
 चन्द्राचार्य कृत पृथि महित ।

वैवाकरण मिहाम्न मद्दोलि वीचिन ।

कामुर्गी

व्यवहार भाष्य माणक मुनि द्वारा सम्पादित ।

व्यवहार नियुक्ति

चिनयविजयजी

जैन बम प्रमारक ममा
भावनगर ।

ममबायाग अभयदश मरि विवरण आगमादय समिति ।

माधु प्रतिफलण्य मठिया जैन प्र-वासय, बीछनर ।

मन प्रजन उल्लस शुभ विषय गणित मकलित दशचन्द्र साक्षमाइ जैन
पुस्तकोदय बंधई ।

हारमट्टीशाण्यक मद्रमाहु नियुक्ति तथा आगमोदय समिति,
भाष्य, इमिमत्र मुरि । मरत ।



विषय सूची

पृष्ठ संख्या	पृष्ठ संख्या	पृष्ठ संख्या	पृष्ठ संख्या
२६४	२६५	२६६	२६७
मार्गशिक पदार्थ आठ	मगवान् पार्ष्णनाथ के गखुवर आठ	मगवान् महावीर के पास वीरहित आठ राजा	सिद्ध मगवान् के आठ गुण
३	३	३	४
२६८	२६९	२७०	२७१
ज्ञानाचार आठ	वराताचार आठ	प्रवचन माता आठ	साधु और मोन की आठ गुणों से समानता
५	६	८	९
२७२	२७३	२७४	२७५
प्रभावक आठ	संयम आठ	गणिसम्पदा आठ	आलोचना इन बातें साधु के आठ गुण
१०	११	११	१२
२७६	२७७	२७८	२७९
आलोचना करने वाले के आठ गुण	माया की आलोचना के आठ स्थान	माया की आलोचना में करने के कारण स्थान	प्रतिभामण के आठ भव और दृष्टान्त
१३	१४	१८	२१
२८०	२८१	२८२	२८३
प्रमाण आठ	मायश्रित आठ	शूठ धोखन के आठ कारण	साधु के छिपे बर्जनीय आठ दोष
३६	३७	३७	३८
२८४	२८५	२८६	२८७
शिवायीस के आठ गुण	अपेरा के योग्य आठ बातें	एकल विहार प्रतिमा के आठ स्थान	एकलान के आठ आगार ४०
३८	३९	३९	४०
२८८	२८९	२९०	२९१
आयन्त्रिक के आठ आगार	एकलान में आठ तरङ्ग का संकल	कर्म आठ	अष्टिवावाही आठ
४१	४२	४३	४०
२९३	२९४	२९५	२९६
करख आठ	आत्मा के आठ भव	अनकालतबाध पर आठ दोष और इनका कारण	आठ वचन विभक्ति १०४
४४	४५	१०८	१०८
२९८	२९९	३००	३०१
गण आठ	हर्ष आठ	वरात आठ	
१०८	१०८	१०९	

५६६ बंशी का अल्प बहुल्य		६०० अनन्त आठ	१४७
आठ प्रकार से	१०६	६०१ लोकस्थिति आठ	१४८
६०० आयुर्वेद आठ	११३	६०२ अहिंसा भगवती की	
६०१ योगाग आठ	११४	आठ उपमाएँ	१४०
६०२ अक्षर आठ बातें		६०३ मेष की आठ उपमाएँ	१४६
नहीं देख सकता	१००	६०४ भगवान् महावीर के शासन	
६०३ चित्त के आठ दोष	१००	में गीर्बहुर गोत्र बाँधन बास	
६०४ महाभय आठ	१०१	सीव नी	१६३
६०५ महानिमित्त आठ	१०१	६०५ भगवान् महावीर क	
६०६ प्रकृतिदि के योग्य आठ		नी गण	१०१
स्थान	१०४	६०६ मनोपयब्रह्मण क मिय	
६०७ ब्रह्म प्रदश आठ	१०५	आवरण नी बातें	१५०
६०८ धृष्टिबो आठ	१०६	६०७ पुत्र्य क नी मेद	१५०
६०९ ईप्स्यारामाग धृष्टी क		६०८ ब्रह्मचर्यगुप्ति नी	१०३
आठ नाम	१०६	६०९ निष्ठागई कृष्णकृष्ण	
६१० प्रम आठ	१०७	के नी आगार	१५४
६११ मूला आठ	१०८	६१० विगम नी	१५४
६१२ हृत्वनमनिकाय आठ		६११ भिक्षा की नी काटिबो	
(छ मू ६१३)	१०८	६१२ संयोगी को किमयोगी कवन	
६१३ गन्धर्व (वायुज्यम्भर)		क नी स्थान	१५६
क आठ मेद	१०९	६१३ तत्त्व नी	१५७
६१४ ज्यम्भर ब्रह्म आठ	११०	६१४ काल क नी मय	१५७
६१५ लौकिक ब्रह्म आठ	११०	६१५ मोक्षाय वैदमीय नी	१०३
६१६ हृत्पण गहिरा आठ	१११	६१६ आयुपरिग्रह नी	१०४
६१७ वर्गशा आठ	११४	६१७ रोम कृष्ण दोन क ना	
६१८ पुद्गल परावर्तन आठ	११६	स्थान	१०४
६१९ मयवाप्रमाण आठ	११९	६१८ कवन के नी निमित्त	०६

६३६ काव्य क रम ना	२०७	६३८ सावित्र रम	२३०
६४० परिग्रह नौ	२११	६३९ गुण्ड वस	२३१
६४१ ज्ञान (अणुकार) क		६४० स्वविर वस	२३२
नौ भव	२१२	६४१ भगवत्पद रम	२३३
६४२ नैपुण्यिक नौ	२१३	६४२ कल्प वस	२३४
६४३ पापमुक्त नौ	२१४	६४३ गङ्गाधर क	
६४४ निदान (निवाण) ना	२१५	वस दीप	२४७
६४५ जैष्ठ्यान्तिक वेष ना	२१६	६४४ सगाधारी वस	२६
६४६ बलदेव नौ	२१७	६४५ प्रमत्तावस	२५१
६४७ बामुवेष नौ	२१७	६४६ प्रतिसेवना वस	२५२
६४८ प्रतिबामुवेष ना	२१८	६४७ चारासा प्रयोग वस	२५३
६४९ बलदेवों के पूर्वभक्त क		६४८ वपगात वस	२४
नाम नौ	२१८	६४९ विद्युद्धि वस	२५७
६५० बामुवेषों के पूर्वभक्त के		६५० आलोचना अनयोम्य	
नाम	२१८	साधु क वस गुण	२५८
६५१ बलदेव और बामुवेषों		६५१ आलोचना होने योग्य	
के पूर्वभक्त के आचार्यों		साधु क वस गुण	२५९
क नाम	२१९	६५२ आलोचना क वस दीप	२६९
६५२ नारद नौ	२१९	६५३ प्रायश्चित्त वस	२६
६५३ अनुदिप्रप्त भाव क		६५४ चित्त समाधि क	
नौ भव	२१९	वस स्थान	२६२
६५४ ब्रह्मर्षि की महा		६५५ बल वस	२६३
निधियों नौ	२२०	६५६ स्पष्टिद्ध के वस	
६५५ केशरी क वस अनुत्तर	२२३	विशेषण	२६४
६५६ पुण्यवान् को प्राप्त होने		६५७ पुत्र के वस प्रकार	२६५
वाले वस बीज	२२४	६५८ अवस्था वस	२६७
६५७ भगवान् महावीर स्वामी		६५९ ससार की समुद्र क	
के वस स्थान	२२४	साधु वस उपमा	२६९

६८० मनुष्यमय की दुर्लभता		६६८ सत्यवचन के दम	
क वस ह्यम्ना	२७१	प्रकार	३६८
६८१ अग्नेर (आध्वर्य) वस	२७६	६६९ सत्यामुपा (मिम) भाषा	
६८२ विच्छिन्न (विच्छिन्नप्राप्त)		क वस प्रकार	३७०
बोस वस	२६०	७०० मृपाश्व क वस प्रकार	३७१
६८३ दीक्षा लन बाल वस		७०१ ब्रह्मचर्य के वस	
ब्रह्मचरी राजा	२६०	समाधि स्थान	३७०
६८४ मावक के वस ब्रह्म	२६०	७०० कोष कपाय क वस	
६८५ मावक वस	२६४	नाम	३७४
६८६ अष्टिक राजा की वस		७०३ बार्हदार क वस कारय	३७४
रानियाँ	३६३	७०४ प्रत्यक्षान वस	३७५
६८७ आचरवक के वस नाम	३५०	७०५ अष्टापञ्चकलाय क	
६८८ दृष्टि श्व क वस नाम	३५१	वस भव	३७६
६८९ पञ्चरा वस	३५३	७०६ विगत वस	३८०
६९० अस्वाध्याय (आन्त		७०७ वेद्यावक वस	३८०
रिष) वस	३५६	७०८ पशु पामना क परम्परा	
६९१ अस्वाध्याय (औषा		वस फल	३८३
रिष) वस	३५८	७०९ बर्तन विनय क वस	
६९२ धर्म वस	३६१	बोस	३८४
६९३ सम्पत्ति प्राप्ति क वस		७१० संवत् वस	३८५
बोव	३६०	७११ असंवर वस	३८६
६९४ सराग सम्पत्तिप्राप्ति क		६९२ भिक्षा वस	३८६
वस प्रकार	३६४	७१३ वस प्रकार का राज्य	३८८
६९५ मिथ्यात्व वस	३६४	७१४ सक्तीश वस	३८८
६९६ राज वस प्रकार का	३६४	७१५ अरुवत्तरा वस	३८८
६९७ शुद्ध वागुलोम क		७१६ ब्रह्म वस वाता को	
वस प्रकार	३६५	गद्दी देख सकता	३८८
		७१७ आगुपुत्री वस	३८८

७१= श्रवणानुयोग वस	३६०	७१७ उदयिकुमारों के वस	
७१६ नाम वस प्रकार का	३६४	अधिपति	४१६
७०० धनस्तक वस	४०३	७३८ विक्रमकुमार देवाँ के	
७०१ मंदबान वस	४०४	वस अधिपति	४१६
७०० बाह्र के वस जाय	४०६	७३६ वायुकुमारों के वस	
७०३ क्रियोप बाप वस	४१०	अधिपति	४१६
७०४ मास वस	४१३	७४० स्तनितकुमार देवाँ के	
७०५ गति वस	४१३	वस अधिपति	४१०
७०६ वस प्रकार के सब जीव	४१४	७४१ कम्पोपम इन्द्र वस	४००
७०७ वस प्रकार के सब जीव	४१५	७४० भूमिक वसों के वस	
७०८ संसार में आन बाह्य		भद्र	४००
आशियों के वस भद्र	४१४	७४३ वस महर्षिक वस	४०१
७०६ देवाँ में वस भद्र	४१५	७४४ वस विमान	४०१
७३० मवनवामी वस वस	४१६	७४५ वस वनस्पतिकारक के	
७३१ असुरकुमारों के वस		वस भद्र	४००
अधिपति	४१७	७४५ वस सूक्ष्म	४०३
७३ नागकुमारों के वस		७४० वस प्रकार के नारकी	४०४
अधिपति	४१८	७४८ नारकी जीवाँ के देवना	
७३३ सुपर्ण कुमार देवाँ के		वस	४०४
वस अधिपति	४१८	७४६ जीव परिग्राम वस	४०६
७३४ विष्णुकुमार देवाँ के		७४० अजीव परिग्राम वस	४०६
वस अधिपति	४१८	७४१ अजीव जीव के वस	
७३५ अग्निकुमार देवाँ के		भद्र	४३४
वस अधिपति	४१८	७४६ काकम्बिति वस	४३६
७३६ शीतकुमार देवाँ के		७४३ विराट वस	४३०
वस अधिपति	४१९	७४४ वृद्धवस वस	४३०

७४४ वक्ता पर्वत वस (पूर्व)	४३६	७६ मान वृद्धि करन बान नक्षत्र वस	४४७
७४६ वक्ता पर्वत वस (पश्चिम)	४३६	७६३ भद्रकर्म चौबन क वस स्वान	४४४
७४७ वस प्रकार क कल्पवृक्ष	४४०	७६४ मन क वस दोष	४४७
७४८ महानदियों वस	४४०	७६४ वचन के वस दोष	४४८
७४९ महानदियों वस	४४१	७६६ कुलकर वस गत उत्सर्पिणी अक्ष क	४४६
७६० वस और इनके कारण वस	४४१	७६७ कुलकर वस जाने बाहरी उत्सर्पिणी क	४४०
७६१ साता बेइनीव कम चौबन क वस बोल	४४३	७६८ शान वस	४४०
		७६९ मुक्त वस	४४३



अकाराद्यनुक्रमणिका

श्लोक नं०	पृष्ठ संख्या	श्लोक नं०	पृष्ठ संख्या
४२१ अक्षिपादाकी आठ	२०	६६० अमरगोत्र आक्षेप	
४३४ अग्निपुमार्ग क		मन्वन्वी वृत्त	३२६
अधिरति	४१२	६६० अस्वाभ्यास (आकारात्र)	३२६
६२१ अश्वर दस	२७६	६६१ अस्वाभ्यास (भौतिक)	३२२
४५० अजीव परिणाम	५०६	६६१ असम्भव औदारिक	३२२
६१० अरहज पानज आदि		७११ अमुपुमार्ग के	
आठ व्रत	१ ७	अधिरति	४१७
७०४ अरु प्रयासमान	३७६	७०१ अरुह के अरुह	३७४
६०० अमल आठ	१४७	६२८ अहिमा की आठ	
७०० अमलक वृत्त	४०३	उपमा	१४०
६४७ अनुसर वृत्त केवली के	२२३	आ	
६४३ अमृद्विधात आध क		६६० आक्षेप क वृत्त	
नो भव	८१६	अमरगोत्र	३२६
४६४ अनधमनवाह पर आठ		२२८ आगाह आठ आयन्विल	
राप आठ इनका कारण १ २		क	४४
६०४ अभिगम पाँच	१६०	२२० आगाह आठ अक्षमना	
७४१ अक्षी अजीव वृत्त		के	४०
जीर्वाभिगम	४३४	६३६ आगाह ना निर्विगड	
४६६ अरु अरुह वेदा का	१०६	एकवचनार्थ क	१७७
६४७ अमरगोत्र आदि अनधम		४६० आठ वृत्त	४३
क ना भव	८१३	४६ आठ मुख्य सिद्ध मगवान	
६७२ अरुह वृत्त	८३७	क	४
४४७ अमरगोत्र	६८६	४७४ आठ गुणों वाला मापु	
४४७ अमरगोत्र	३८३	आलोचना इन नाम	
		हाना है	१४

४६७ आठ सप्ता	१०८	६८७ आवश्यक क हम नाम	३५०
४६८ आत्मदोष की आलोचना		६८७ आरांसा प्रयोग हम	८४३
करन बाल के आठ गुण	१६	६८९ आश्वयजम	८७६
४६९ आत्मा क आठ मन्त्र	६४		६-३
४७० आनुपूर्वी दस प्रकार की	३६०	६०६ इष्टप्रामाणा धुब्बी क	
६६० आत्मरिक्त अरवाध्याय		आठ नाम	१ ६
हम	२६३	७०४ उन्नतगुण पञ्चकन्याय	
४८० आय लाल क आगार	८१	हम	८७४
६३६ आयु परिणाम ना	००४	७३७ उच्चिकुमारा क हम	
६०० आयुर्वेद आठ	११३	अधिपति	४१६
६२४ आर्ष अनुक्तिप्राप्त क		६६८ उपपान हम	८४४
नी मन्त्र	०१६	४-४ उपदेश के योग्य आठ	
६७० आलोचना करन योग्य		आते	६
माधु क हम गुण	०४८	४८४ उपदेश पात्र के आठ	
६७६ आलोचना (आलोचना)		गुण	३-
क हम दोष	८४६	६०० उन्माद आठ अरिंसा	
६७९ आलोचना (आलोचना)		की	१४०
हम योग्य माधु क		६०६ उन्माद आठ मन्त्र मन्त्री	
हम गुण	२६	नगर को	१४६
४७६ आलोचना करन बाल			६-आ
४ आठ गुण	१६	४८६ लाल विद्या प्रतिमा	
४७७ आलोचना हम बाल		क आठ स्थान	३६
माधु के गुण आठ	१४	४८७ लक्ष्मणा क आठ	
४८८ आलोचना म करन क		आगार	४०
आठ स्थान	१८	६६६ पण्डित क दस दोष	८४०
४७७ आलोचना (माधु की)		की	
क आठ स्थान	१६	६६९ श्रीशक्ति अरवाध्याय	३४८

क		ग	
५६७ करण आठ	६४	६०५ गण ना भगवान	
५६८ कर्म आठ	४३	महावीर के	१७१
७६० कर्म और उनके कारण	४४१	५०४ गण सन्पत्ता	११
५६९ कर्म वस	२३४	५०५ गति दम	४१३
७७० कर्म वृक्ष वस	४४०	६१३ गन्धर्व (बाणधन्तर)	
७४१ कर्मोपपन्न इन्द्र दम	४७०	क आठ भव	१८३
५६५ करक आठ	१०५	४६७ गुण आठ सिद्ध भग	
५८२ करण आठ सुठ		दान के	४
बोझन के	३७	६०४ मद्र आठ	१०१
६३४ कर्म के नौ भव	२०२	६६३ महर्षिपत्ता क वस	
६३५ कर्म के नौ रस	२०७	बोध	२४०
७५४ कुठ क्षेत्र	४३८	ब	
७६६ कुलकर वस (अतीत		६५४ ब्रह्मवर्ती की महानिधियों	
काल के)	४४३	नौ	५०
७७७ कुलकर वस (मविष्य		६८३ ब्रह्मवर्ती वस वीक्षा	
लाल के)	४५०	सन बाल	८६८
६१६ कर्म्य राजिनी	१३०	६०० चिकित्सा शास्त्र आठ	११३
६५५ कसकी के वस अनुत्तर	०३	६०३ चित्त के आठ भाव	१००
६३१ कोटियों नौ मित्र की	१०६	५०४ चित्त समाधि क स्थान	२६०
७०० कोष के नाम	३७४	क	
ग		६०० कुर्यान्व आठ बातें नहीं	
५८३ गंठी मुठी आदि मकित		बेल सकता	१००
पञ्चकलाय	४२	७१६ अधारथ वस बातें की	
५६७ गण आठ	१०८	मही बेल सकता	३८३
५६५ गणेश्वर आठ भगवान		ज	
पारवनाथ के	३	७८० चिकित्सक बोझ वस	८६८
		६८४ आगरिका तीन	१६८

७४१ आसुकार क नौ मेव	७१०	७३८ विष्णुसुमारी के	
७४६ जीव इस	४१४	अधिपति	४१६
७४७ जीव इस	४१५	७३९ विराट इस	४३७
७४८ जीव परिग्राम इस	४०६	६८३ वीणा लने वाला	
७४९ कुम्भक देव इस	४००	ब्रह्मवर्मा	७६०
		७४६ दृष्टान्त आठ प्रति	
		क्रमण क और मेव	-१
७४१ ज्ञाता क नौ मेव	७१०	६८० दृष्टान्त इस मनुष्य सब	
७६८ ज्ञानाचार	५	की दुर्लभता के	२७१
७६ ज्ञान बुद्धि करने वाला		६८८ दृष्टिवाद क इस नाम	३५१
इस नक्षत्र	४४४	७९६ देवा क इस मेव	४१५
		४६४ दोष आठ अनेकान्तवाद	
		पर और इनका कारण	१००
७८० झूठ बोलने क आठ		६०३ बाप आठ बिल्ले	१००
अरण्य	३७	७८३ दोष ब्रह्मनीय आठ	३८
		७०३ दोष विशेष इस	११०
		७३६ द्वीपसुमारों के अधि	
६३३ मत्स्य ना	१५७	पति	५१६
६०४ मीर्यङ्गु गोत्र वाचन		७१८ ब्रह्मानुयोग	३६९
वाक्य	१६३		
६१० एणवनस्पतिआव	१५६	६६१ बम इस	७३३
७४४ एणवनस्पतिआव	४०२	६६८ बर्म इस (धामधर्म	
६१० प्रस यानि आठ	१७७	आदि)	३६१
७६८ दरानि आठ	१०६		
७०६ दरानि किनव के इस			
वाल	३८४		
७६६ दरानाचार आठ	६	७०५ मयकारमी आदि	
६८४ इस मयक	७६४	परब्रह्मवाक्य	३६६
७६८ दान इस	४२०	६३३ नव मत्स्य	१०७

७३० नलाकुमारों के		७०८ पशु पासना के परम्परा	
अभिपति	४१८	फल वस	३८३
७१६ नाम वस प्रकार का	३६३	७०० पौष संमति तीन गुति =	
७२७ नारकी जीव वस	४०४	६४३ पापभूत नौ	२१४
७४८ नारकी जीवों के बचना		७६४ पार्ष्णनाथ भगवान	
वस प्रकार की	४४४	के गणेश्वर आठ	३
६४२ नारक नौ	१६	६२७ पुण्य के नौ भव	१५
७६१ नास्तिक आठ	६०	६७७ पुत्र के वस प्रकार	६४
६४४ निदान (नियोग) नौ	-१३	६३६ पुण्यभूत को वस बातें	
६४४ निधियों नौ चक्रवर्ती		मास होती हैं	
की	२०	६९८ पुद्गल परावर्तन	१३६
६०४ निमित्त आठ	१०१	६०८ पृथ्वीयों आठ	१०६
६४४ निबाण नौ	२१३	७०६ प्रतिबन्ध के आठ	
६०६ निर्विगड पञ्चकलाय		प्रकार और वनक	
के नौ आगार	१७४	दृष्टान्त	२१
७४७ नेत्रिण (वस) स्थाति	४२४	६४८ प्रतिवासुवध नौ	२१८
६४७ नैपुणिक वसु ना	२१३	६६६ प्रति सबना	२४०
६३४ नाकपाय बज्जीय ना	०३	७०४ मस्यासपान वस	३५४
६८७ ना पुण्य	१७०	६०७ प्रदरा बन्धक आठ	१४
१		७०७ प्रमादक आठ	१०
६८६ पडमा वस	३४३	७८० प्रमाद आठ	२६
७८६ पञ्चकलाय म आठ		६०६ प्रवर्तनादि के आठ	
प्रकार के संकत	४०	स्थान	१४
७०७ पञ्चकलाय मञ्जुगम्भी		६४० प्रवचन माता	८
आदि	३०६	६६४ प्रवम्पा	२४१
६४० परिग्रह ना	०११	७०४ प्राण वस	४१३

२२१ प्रायश्चित्त आठ	३७	६४ म० मगधान क शासन	
६७३ प्रायश्चित्त दम्	२६०	में तीर्थकर गात्र बाँधन	
२		वाले नौ जीव	१६३
६७५ वल्ल दम्	२६३	७६३ मद्रकर्म बाधन क दम्	
६८१ वल्लदम् और वासुदवों		स्थान	४७७
क पूर्वमव के आचार्यों		७३० मधनवासी दम् दम्	८१६
क नाम	०१६	६३१ मिष्ट क नौ कान्तिरों	१७९
६४६ वल्लदम् नौ	०१७	म	
६४६ वल्लदवों क पूर्वमव क		७६४ मन के दम् शेष	४७७
नाम	०१८	६०६ मनःप्रययज्ञान क लिए	
४८४ वार्ते आठ उपदेश योग्य	३६	आवरणक ना वार्ते	१७०
६१० बादर वनस्पतिकार्य		६८० मनुष्यमव की दुर्लभता	
आठ	१०६	क दम् दम्पन्त	०७१
७४५ बादर वनस्पतिकार्य		७४३ महर्षिक दम् दम्	४०१
दम्	१००	६०४ महामह आठ	१०१
७०१ ब्रह्मचर्य क समाधि		६०५ महानिमित्त आठ	१०१
स्थान दम्	३७०	६४७ महावीर क दम् स्वप्न	२०८
६८८ ब्रह्मचर्य गुप्ति नौ	१७३	६०५ महावीर क ना गण	१७१
म		२६६ महावीर क पास दीक्षित	
७६४ मगधान पार्ष्वनाथ क		राजा आठ	३
गणेश्वर आठ	३	६८४ महावीर क शासन में तीर्थकर	
६५७ मगधान महावीर क दम्		गात्र बाँधन वार्ते ना	१६३
दम्प	२८	७५८ महानदियों (बम्बूदीप	
६३ मगधान महावीर क		क उत्तर)	४२०
ना गण	१७१	७५९ महानदियों (बम्बूदीप	
७६६ मगधान महावीर क		क दक्षिण)	४२१
पाम दीक्षित आठ राजा	३		

६५४ महानविषयों ना	२०	७७४ लोकरिधिति दम	४४६
७६४ मंगलिक पशप नाठ	३	६१५ लोकरिधिति दम आठ	१३०
७७३ मान क वम कारसु	२०४	६१६ लोकरिधिति दम नौ	२१७
७७७ माया की आमागणा क आठ स्थान	१६		
७७८ माया की आमागणा न करन के आठ स्थान	१८	७७६ यक्षरुद्र दम (पश्चिम)	४४६
६६४ मिथ्यात्व दम	३६४	७७७ यक्षरुद्र पवन (पूर्व)	४४६
६६६ मित्र मारा दम	३७०	७७८ यक्षम क दम दोप	४४७
६६६ मुँह दम	२४६	४४८ यक्षन विमलित	१०४
७७० मुनिकार दम	३६६	६१७ यक्षरुद्रिदम	१०६
		७७९ यक्षरुद्रिदम बाहर दम	४७७
		६१७ यक्षरुद्रिदम आठ	१३४
		४८३ यक्षनीव दोप आठ	३८
६६७ यक्षिदम दम	२३	६१८ यक्षरुद्रिदम क आठभद्र	१३०
६६७ यक्षिदम आठ	१३४	७ = यक्ष क दम दम	४०६
		७२६ यक्षकुमारों क अधिपति	४१६
६६६ दम ना	०७	७५७ यक्षरुद्र नौ	१७
६६६ दमरुद्रिदम ना	१७७	६५७ यक्षरुद्रिदम क पूर्वमद क नाम	२६८
७६६ राजा आठ भगवान महारि		६६० विगद ना	१७४
क दम रीषा जन बान	३	७७७ विगद दम	३८०
६६६ राजिनी आठ	१३४	६८२ विगद दम दम दम	२६०
६७७ यक्षक प्रदण आठ	१२४	७२५ विगद कुमारों क अधि	४१८
६१७ राज भगवान दान क नौ स्थान	६०४	७६७ विमलित आठ	१०४
		७५५ विमान दम	४०९
		६६६ विगुद दम	४७
७८७ यक्षिदम	३०	७७७ विगद दम दम दम	४१०
६०७ यक्षरुद्रिदम आठ	१५८		

६११ विसम्भोग क नौ स्थान	१७६	७१० सबर	२८१
६१२ बेवनीय नोकपाय नी	२०३	६६७ ससण बाग	१४३
२६३ बेनों का अल्पबहुत्व	१०६	६७६ संसार की समुद्र में	
७०६ बेयादबख वस	३८०	उपमा वस	१६६
६१४ ब्यन्तर वृक्ष आठ	१६०	७१८ संसार में आन धन	
रा		जीव वस	११४
७१३ राज वस प्रकार का	३७	७१८ संख्या वस	३८६
६६६ राज वस	३६४	६६८ सत्य बचन वस	३६८
२८४ शिखरीक क आठ गुण	३८	६६६ सम्पन्नता भाग्य	३७०
६८८ शीख की ना वाह	१७३	६३३ सम्पन्न पदार्थ ना	१७७
६६७ शुद्ध बागनुयोग	३६४	७०६ समकित बिनय वस	३८४
७६३ शुभ कर्म बौद्ध के		२७० समिति आर गुमि	८
वस स्थान	४४४	६६३ समकित क वस बोल	३६
६६१ श्रमणवर्म वस	३७	६६४ समाचारी वस	४६
६८४ श्रावक क शिखर वस	६०	२७१ समानता आठ प्रकार में	
६८२ श्रावक वस	२६४	साधु आर सोन की	६
६४३ श्रुतपाप ना	२१४	६७४ समाधि वस	२६०
३८६ श्रेष्ठिक की वस रानियौ३३३		७०१ समाधिस्थान अग्रजय	
स		के	३७०
२८३ सकेत पण्यकलाय क		६३ सम्भोगी का विसम्भोगी	
आठ प्रकार	४	करन क ना स्थान	१७६
७१४ संकलश वस	३८८	६६४ सम्यग्दर्शन साराग	३६४
६१६ संख्या प्रमाण आठ	१४१	६६३ सम्यक्त्व भाषि क	
७०१ संस्थान वस	४०४	वस बोल	३६८
६२३ संवत्सी नगर की		६६४ साराग सम्यग्दर्शन	३६४
आठ उपम पं	१२६	७८७ सर्वजीव वस	४६४
२७३ संपन्न आठ	११	७०६ सर्वजीव वस	४२४

७६१ माताप्रेमतीक्ष्ण बाबन के वस बोझ	४४१	७६३ सुपर्यकुमार्ग के बाधित	४१८
७६२ माधु और सान की आठ गुणों में समानता	६	७६४ सुषुप्त आठ	१०८
७६३ साधु का वर्जनीय आठ गोप	३८	७६५ मूढ वस	४३
७६४ साधु सेवा के पञ्च	३८३	७६६ स्तनितकुमार्ग के बाध ४०	
७६५ मित्र भगवान के आठ गुण	४	७६७ ग्यणिहल के वस	
७६६ मीठान वाले के आठ गुण	३८	विशेषण	२६४
७६७ सुख वस	४४३	७६८ स्वर्णि वस	३८
		७६९ मिति आठ	१४८
		७७० स्पर्श आठ	१८
		७७१ वस के ना वस	२०४
		७७२ वस वस भगवान	
		ग्याही के	० ४





श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह

(तृतीय भाग)

मङ्गलाचरण —

ग्रंथोक्तं सकलं त्रिकालविषयं सलोकमालोकि ।
साक्षाद्येन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं साङ्गुलि ॥
रागद्वेष मयामयान्तक- खरा-लोलस्य लोमादयः ।
नालं यस्यदर्शनाय स महादेवो मया धन्यते ॥ १ ॥
यस्माद्गौतमशङ्करप्रभृतयः प्राप्ता विभूतिं परां ।
नाभेयादि विनास्तु शारवतपर्दं लोकोत्तरं लेमिरे ॥
स्पष्टं यत्र विभाति विश्वमस्त्रिलं देहो यथा दर्पणे ।
तन्वोति प्रणमाम्यहं त्रिकरसं स्वामीष्टसंसिद्धये ॥ २ ॥

भावार्थ— जिसने हाथ की अङ्गुली सहित तीन रस्त्राओं के समान तीनों काल सम्बन्धी तीनों श्लोक और अस्लोक को साक्षात् देख लिया है तथा जिस राग, द्वेष, मय, रोग, जरा, मरुत, वृष्णा, क्षास्त्रा आदि बीस नहीं सकते, उस महादेव (देवाधिदेव) को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

जिस ज्योति से गौतम और शङ्कर आदि उत्तम पुरुषों ने परम ऐश्वर्य प्राप्त किया तथा प्रथम तीर्थङ्कर श्री अक्षमदेव स्वामी आदि जिनेश्वरों ने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पद प्राप्त किया और जिस ज्योति में समस्त विश्व दर्पण में शरीर के प्रतिबिम्ब की तरह स्पष्ट अस्तकता है उस ज्योति को मैं मन, वचन और काया से अपनी इष्ट सिद्धि के लिये नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥



आठवां बोल संग्रह

(बोल नम्बर ४६४-६२३)

५६४-मांगलिक पदार्थ आठ

नीचे लिखे आठ पदार्थ मांगलिक कहे गये हैं-

(१) स्वस्तिक (२) श्रीवत्स (३) नन्दिकावर्ण (४) वर्द्धमानक

(५) मद्रासन (६) कलश (७) मत्स्य (८) वर्पण ।

साधिये को स्वस्तिक कहते हैं । तीर्थङ्कर के वचस्थल में उठे हुए अवयव के आकार का चिह्नविशेष श्रीवत्स कहलाता है । प्रत्येक दिशा में नव कोण वाला साधिया विशेष नन्दिकावर्ण है । शराव (सकोरे) को वर्द्धमानक कहते हैं । मद्रासन सिंहासन विशेष है । कलश, मत्स्य, वर्पण, ये लोक प्रसिद्ध ही हैं ।

(श्रीपण्डित सूच ४ टीका) (राजमणीय सूच १४)

५६५-भगवान् पार्वनाथ के गणधर आठ

गण अर्थात् एक ही आचार वाले साधुओं का समुदाय, उसे धारण करने वाले को गणधर कहते हैं । भगवान् पार्वनाथ के आठ गण तथा आठ ही गणधर थे ।

(१) छुम (२) आर्यघोष (३) वशिष्ठ (४) ब्रह्मचारी

(५) सोम (६) श्रीवृत्त (७) वीर्य (८) मद्रयश ।

(शब्दार्णव ८ अ ३ सू ६१७ टीका) (जमनाश्रम ८) (प्रवचनप्रसंगिक द्वारा १२ गान्धा ३३) (भाषा ह नि. भा १६८-६९) (सं. क द्वारा १११)

५६६-भ० महावीर के पास दीक्षित आठ राजा

आठ राजाओं ने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी । उनके नाम इस प्रकार हैं —

(१) वीरगणक (२) वीरयश (३) मंजय (४) एष्येयक

(५) राजर्षि (६) स्वेत (७) शिष (८) उदायन (वीरमय नगर

का राजा, जिम्ने अण्डप्रघोस को हराया था तथा माण्डेज की राज्य देकर दीक्षा ली थी)। (अष्टांग ८ अ ३ सू ६२१)

५६७—सिद्ध भगवान् के आठ गुण

आठ कर्मों का निर्मूल नाश करके जो जीव जन्म मरण रूप संसार से छूट जाते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। कर्मों के द्वारा आत्मा की ज्ञानादि शक्तियाँ दबी रहती हैं। उनके नाश से मुक्त आत्माओं में आठ गुण प्रकट होते हैं और आत्मा अपने पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेता है। वे आठ गुण ये हैं—

(१) केवलज्ञान—ज्ञानावरणीय कर्म के नाश से आत्मा का ज्ञान गुण पूर्णरूप से प्रकट हो जाता है। इससे आत्मा समस्त पदार्थों को जानने लगता है। इसी को केवलज्ञान कहते हैं।

(२) केवलदर्शन—दर्शनावरणीय कर्म के नाश से आत्मा का दर्शन गुण पूर्णतया प्रकट होता है। इससे वह सभी पदार्थों को देखने लगता है। यही केवलदर्शन है।

(३) अव्याबाध सुख—वेदनीय कर्म के उदय से आत्मा दुःख का अनुभव करता है। यद्यपि सातावेदनीय के उदय से सुख भी प्राप्त होता है किन्तु वह सुख क्षणिक, नश्वर, मूर्तिक और कान्पनिक होता है। वास्तविक और स्थायी आत्मिक सुख की प्राप्ति वेदनीय के नाश से ही होती है। जिस में कभी किसी तरह की भी बाधा न आवे ऐसे अनन्त सुख को अव्याबाध सुख कहते हैं।

(४) चायिक सम्पत्त्य—जीव अजीवादि पदार्थों को यथार्थ रूप में जानकर उन पर विश्वास करने को सम्पत्त्य कहते हैं। मोहनीय कर्म सम्पत्त्य गुण का घातक है। उसका नाश होन पर पैदा होन वाला पूर्ण सम्पत्त्य ही चायिक सम्पत्त्य है।

(५) अचयस्थिति—मोक्ष में गया हुआ जीव वापिस नहीं आता, वहीं रहता है। इसी को अचयस्थिति कहते हैं। आयु कर्म के उदय से जीव जिस गति में जितनी आयु बाँधता है उतने काल वहाँ रह कर फिर दूसरी गति में चला जाता है। सिद्ध जीवों के आयु कम

नष्ट हो जाने से वहाँ स्थिति की मयादा नहीं रहती। इसलिये वहाँ अव्ययस्थिति होती है। स्थिति के साथ ही उनकी अवगाहना भी निश्चित हो आती है। अतः सिद्धों में 'अटल अवगाहना' गुण भी पाया जाता है।

(६) अरूपीपन—अच्छ या बुरे शरीर का बन्ध नाम कर्म के उदय से होता है। कर्मण्य आदि शरीरों के सम्मिश्रण से जीव रूपी हो आता है। सिद्धों के नामकर्म नष्ट हो चुका है। उन का जीव शरीर से रहित है, इसलिये वे अरूपी हैं।

(७) अगुरुलघुत्व—अरूपी होने से सिद्ध भगवान् न हल्के होते हैं न भारी। इसी का नाम अगुरुलघुत्व है।

(८) अनन्त शक्ति—आत्मा में अनन्त शक्ति अर्थात् बल है। अन्तराय कर्म के कारण वह दबा हुआ है। इस कर्म के दूर होते ही वह प्रकट हो आता है अर्थात् आत्मा में अनन्त शक्ति व्यक्त (प्रकट) हो आती है।

ज्ञानावरणीय आदि प्रत्येक कर्म की प्रकृतियों को अलग २ गिनने से सिद्धों के इक्कीस गुण भी हो आते हैं। प्रवचन सारोद्धार में इक्कीस ही गिनाए गए हैं। ज्ञानावरणीय की पाँच, वर्णनावरणीय की नौ, बेढनीय की दो, मोहनीय की दो, आयुर्कर्म की चार, नामकर्म की दो, गोत्रकर्म की दो और अन्तराय की पाँच, इस प्रकार कुल इक्कीस प्रकृतियाँ होती हैं। इन्हीं इक्कीस के चय से इक्कीस गुण प्रकट होते हैं। इनका विस्तार इक्कीसवें बोल में दिया जायगा। (अनुयोगद्वार चायिकभाव सूत्र १२६ २४ ११०)

(प्रवचन सारोद्धार द्वार २७६ लाया १२३३-३४) (समवाची ३१)

५६८—ज्ञानाचार आठ

नए ज्ञान की प्राप्ति या प्राप्त ज्ञान की रक्षा के लिए जो आचरण जरूरी हैं उस ज्ञानाचार कहते हैं। स्पूलरूपि स इसके आठ भेद हैं—

- (१) कालाचार—शास्त्र में जिस समय ओ छत्र पढ़ने की आज्ञा है, उस समय उसे ही पढ़ना कालाचार है ।
- (२) विनयाचार—ज्ञानदाता गुरु का विनय करना विनयाचार है ।
- (३) बहुमानाचार—ज्ञानी और गुरु के प्रति हृदय में भक्ति और भद्रा के भाव रखना बहुमानाचार है ।
- (४) उपधानाचार—शास्त्रों में जिस छत्र की पढ़ने के लिए ओ तप बताया गया है, उसको पढ़ते समय वही तप करना उपधानाचार है ।
- (५) अनिहवाचार—पढ़ने वाले गुरु के नाम को नहीं छिपाना अर्थात् किसी से यह कह 'मैं उससे नहीं पढ़ा' इस प्रकार मिथ्या भाषण नहीं करना अनिहवाचार है ।
- (६) व्यञ्जनाचार—छत्र के अक्षरों का ठीक ठीक उच्चारण करना व्यञ्जनाचार है । जैसे 'वम्मो मंगलमुक्खिहुम्' की जगह 'पुण्यं मंगलमुक्खिहुम्' बोलना व्यञ्जनाचार नहीं है क्योंकि मूल पाठ में भेद हो जाने से अर्थ में भी भेद हो जाता है और अर्थ में भेद होने से क्रिया में भेद हो जाता है । क्रिया में फर्क पढ़ने में निर्जरा नहीं होती और फिर मोक्ष भी नहीं होता । अतः शुद्ध पाठ पर ध्यान देना आवश्यक है ।
- (७) अर्थाचार—छत्र का सत्य अर्थ करना अर्थाचार है ।
- (८) तदुभयाचार—छत्र और अर्थ दोनों को शुद्ध पढ़ना और समझना तदुभयाचार है । (वर्ममग्नह वैतण्डिलिकर अधि १२खो. ५४ ट. १४०)

५६९—दर्शनाचार आठ

सत्य तत्त्व और अर्थों पर भ्रमा करने को सम्यग्दर्शन कहते हैं । इसके चार अंग हैं— परमाय अर्थात् खीपादि पद्यों का गीक ठीक ज्ञान, परमाय का जानने वाले पुरुषों की सेवा, शिषिता धारण और कुदरशनी का त्याग तथा सम्यक्त्व अर्थात् सत्य पर हृदय ध्यान । सम्यग्दर्शन धारण करने वाले द्वारा आपरशीय (पालन योग्य) बातों को दर्शनाचार कहते हैं । दर्शनाचार आठ हैं—

(१) निःशंकित (२) निःकांचित (३) निर्विचिकित्सा (४)
अमूढदृष्टि (५) उपबृंहण (६) स्थिरीकरण (७) वात्सल्य
और (८) प्रभावना ।

(१) निःशंकित—बीतराग सर्वश के बंधनों में संदिह न करना
अथवा शंका, भय और शोक से रहित होना अर्थात् सम्यग्दर्शन
पर वह व्यक्ति को इस लोक और परलोक का भय नहीं होता,
क्योंकि वह समझता है कि सुख दुःख तो अपने ही किए हुए पाप,
पुण्य के फल हैं । जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त
होता है । आत्मा अजर और अमर है वह कर्म और शरीर
से अलग है । इसी तरह सम्यक्स्त्री को वेदनाभय भी नहीं होता,
क्योंकि वेदना भी अपने ही कर्मों का फल है, वेदना शरीर
का धर्म है । आत्मा को कोई वेदना नहीं होती । शरीर से आत्मा
को अलग समझ लेने पर किसी तरह की वेदना नहीं होती ।
आत्मा को अजर अमर समझने से उसे भय-भय नहीं होता ।
आत्मा अनन्त गुण सम्पन्न है और उन गुणों को कोई चुरा नहीं
सकता । यह समझने से उसे घोर भय नहीं होता । जिन धर्म
सभ को शरणागत है, उसे प्राप्त करने के बाद जन्म भय के दुःखों
से अवश्य छुटकारा मिल जाता है, यह समझने से उसे अशरण्य
भय नहीं होता । अपनी आत्मा को परमानन्दमयी समझने से
अकस्मात्भय नहीं होता । आत्मा को ज्ञानमय समझ कर यह
सदा निर्भय रहता है ।

(२) निःकांचित—सम्यक्स्त्री जीव अपने धर्म में रह रह
कर परदर्शन की आकांक्षा न करे । अथवा सुख और दुःख
को कर्मों का फल समझ कर सुख की आकांक्षा न करे तथा
दुःख में द्वेष न करे । मावी सुख, धन, वाच्य आदि की चाह न करे ।

(३) निर्विचिकित्सा—धर्मफल की प्राप्ति के विषय में संदेह

न करे। इस जगह पर कहीं-कहीं अद्भुत छद्म भी फटा जाता है। इसका अर्थ है किमी घात में घृणा न करे। ममी वस्तुओं को पुद्गलों का धर्म समझ कर समभाव रखे।

(४) अमृददृष्टि—मिथ दृशनों की युक्तियों या श्रद्धा को सुन कर या देख कर अपनी श्रद्धा से विचलित न हो अर्थात् आठग्वर देख कर अपनी श्रद्धा का हावाडोल न कर अथवा किमी भी घात में पचराख नहीं। संसार आर कर्मों का वास्तविक स्वरूप समझने हुए अपने हिताहित को समझ कर चले। अथवा जी, पुत्र, धन आदि में रुद्ध न हो।

(५) उपबृंहण—गुणी पुरुषों को देख उनकी प्रशंसा करे तथा स्वयं भी उन गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करे अथवा अपनी आत्मा को अनन्त गुण तथा शक्ति का भंडार समझ कर उसका अपमान न करे। उसे तुच्छ, हीन और निर्धन न समझे।

(६) स्थिरीकरण—अपने अथवा दूसरे को धर्म से गिरत दृष्ट कर उपदेशादि द्वारा धर्म में स्थिर करे।

(७) वात्मन्य—अपने धर्म तथा समान धर्म वालों से प्रेम रखे।

(८) प्रभावना—सत्यधर्म की उन्नति तथा प्रचार के लिए प्रयत्न करे अथवा अपनी आत्मा को उन्नत बनावे।

(पञ्चमः पद १ सु. ३ शा १२८) (इतरा ४ पद २८ मन्त्रा ३१)

५७०—प्रवचनमाता आठ

पाँच समिति और तीन गुप्ति को प्रवचन माता कहते हैं।
ममितियाँ पाँच हैं—

(१) ईर्या ममिति (२) माया समिति (३) एषया समिति
(४) आदानमहाप्रतिषेधया समिति (५) उच्चारप्रभषया
छेत्तसिंघायलपरिस्थापनिका समिति ।

इनका स्वरूप प्रथम भाग के बोलन ० ३२३ में दिया गया है।

तीन गुणियाँ—(१) मनोगुण (२) वचनगुण (३) कायगुण । इनका स्वरूप भी प्रथम भाग बोल नं० १२८ (ख) में लिखा जा चुका है । (वचनगुण वचन २४ गद्य १२) (समन्वयार्थ ८)

५७१—साधु और सोने की आठ गुणों से समानता सोने में आठ गुण होते हैं ।

विसर्वाह रसायनमंगलतयविशय पयाहिसावधे ।

गरुड अरुजम्बुद्धे अष्ट सुवर्ण्ये गुणा इति ॥

अर्थात्—(१) सोना विष के असर को दूर कर देता है । (२) रसायन अर्थात् बुढ़ावस्था वगैरह को रोकता है । शरीर में शक्ति देता है । (३) मांगलिक होता है । (४) विनीत होता है, क्योंकि कड़े, कंकड़ वगैरह में इच्छानुसार बदल जाता है । (५) अपि के ताप से प्रदक्षिणावृत्ति होता है । (६) मारी होता है । (७) अज्ञाया नहीं खा सकता । (८) अकृत्य अर्थात् निन्दनीय नहीं होता, अबवा धुरी गन्ध बाला नहीं होता ।

इसी तरह साधु के भी आठ गुण हैं—

इय मोहनिर्सं धायद् विषोषयसा रसायनी इति ।

गुणयो य मंगलतयं कृणति विस्त्रीयो य औग्गोत्ति ॥

मग्गायुसारिपयाहिय गमीरो गरुडमी सहा होइ ।

कोहमिया अरुजम्बो अकृत्यो सह सीलमावेधं ॥

अर्थात्—साधु मोहमार्ग का उपदेश देकर मोह रूपी विष को दूर करता है या नष्ट कर देता है । मोह के उपदेश द्वारा अरा और मरुत को दूर कर देने के कारण रसायन है । अपने गुणों के माहात्म्य से भी वह रसायन है । पापों का नाश करने वाला अर्थात् अशुभ को दूर करने वाला होने से मंगल है । स्वभाव से ही वह विनीत होता है और योग्य भी होता है । साधु हमेशा भगवान् के बताए मार्ग पर चलता है इसलिये

प्रदक्षिणावर्ती होता है। गम्भीर होता है अर्थात् सुख दिला वाला नहीं होता। इसीलिए गुरु अर्थात् गुरुओं के द्वारा भारी होता है। क्रोध रूपी अग्नि से तृप्त नहीं होता है। अक्रुस्स्य अर्थात् पूर्ण प्रसन्नचर्य का प्राप्त होने से किसी तरह निन्दनीय या दुर्गन्ध वाला नहीं होता।

(पञ्चाशक १७ गाथा ३२-३४)

५७२-प्रभावक आठ

जो लोग धर्म प्रचार में सहायक होते हैं वे प्रभावक कहलाते हैं। प्रभावक आठ हैं—

(१) प्रावचनी—बारह अंग, गणितपिटक आदि प्रवचन को जानने वाला अथवा जिस समय जो आगम प्रवचन मान जाएं उन सब को समझने वाला ।

(२) धर्मकथी—आचेपथी, विचेपथी, सविगजननी, निर्वेदजननी, इस प्रकार चार तरह की कथाओं को, जो श्रोताओं के मन को प्रसन्न करता हुआ प्रभावशाली वचनों से कह सकता है। जो प्रभावशाली व्याख्यान दे सकता है ।

(३) वादी—वादी, प्रतिवादी, सम्य और समापति रूप चतुरङ्ग समा में दूसरे मत का खण्डन करता हुआ जो अपने पक्ष का समर्थन कर सकता है ।

(४) नैमित्तिक—भूत, भविष्यत् और वर्तमान काल में होने वाले हानि लाभ को जानने वाला नैमित्तिक कहलाता है ।

(५) तपस्वी—उच्च तपस्या करने वाला ।

(६) विद्यावान्—अङ्गि (विद्याविशेष) आदि विद्याओं वाला ।

(७) सिद्ध—अभ्यजन, पादस्नान आदि सिद्धियों वाला ।

(८) कवि—गद्य, पद्य वगैरह प्रबन्धों की रचना करने वाला ।

(प्रवचन धारोद्धार द्वार १४३ गाथा ३४३)

५७३-मयम आठ

मन, वचन और काया के व्यापार को रोकना संयम है। इसके आठ भेद हैं—

- (१) प्रेक्ष्यसंयम—स्थण्डिल या मार्ग आदि को देख कर प्रवृत्ति करना प्रेक्ष्यसंयम है।
- (२) उपेक्ष्यसंयम—साधु तथा गृहस्थों को आगम में बतवाई हुई शुभ क्रिया में प्रवृत्त कर अशुभ क्रिया से रोकना उपेक्ष्यसंयम है।
- (३) अपहृत्यसंयम—संयम के लिये उपकारक वस्त्र पात्र आदि वस्तुओं के सिवाय सभी वस्तुओं को छोड़ना अथवा संसक्त मात्र पानी आदि का त्याग करना अपहृत्यसंयम है।
- (४) प्रमृज्यसंयम—स्थण्डिल तथा मार्ग आदि को विधिपूर्वक धुँव कर काम में लाना प्रमृज्यसंयम है।
- (५) कायसंयम—ढाँकने, उकलने, कूदने आदि का त्याग कर शरीर को शुभ क्रियाओं में लगाना कायसंयम है।
- (६) वाक्संयम—कठोर तथा असत्यवचन न बोलना और शुभ भाषा में प्रवृत्ति करना वाक्संयम है।
- (७) मनसंयम—द्वेष, अमिमान, ईर्ष्या आदि छोड़ कर मन को धर्मध्यान में लगाना मनसंयम है।
- (८) उपकरणसंयम—वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि उपकरणों को सम्भाल कर रखना उपकरणसंयम है।

(संस्कृत-विश्वकोश-अध्याय ४ सू. ६)

५७४-गणिमम्पदा आठ

साधु अथवा ज्ञान आदि गुणों के समूह को गण कहा जाता है। गण के धारण करने वाल को गणी कहते हैं। कुछ साधुओं को अपने साथ लेकर आचार्य की आज्ञा से जो अलग बिचरता हैं उन साधुओं के आचार विचार का ध्यान रखता हुआ जगद

अगह धर्म का प्रचार करता है वही गणी कहा जाता है। गणी में जो गुण होने चाहिए उन्हें गणिसम्पदा कहते हैं। इन गुणों का धारक ही गणीपद के योग्य होता है। वे सम्पदाएँ आठ हैं—

(१) आचार सम्पदा (२) भुत सम्पदा (३) शरीर सम्पदा (४) वचन सम्पदा (५) वाचना सम्पदा (६) मति सम्पदा (७) प्रयोग मति सम्पदा (८) संग्रहपरिज्ञा सम्पदा।

(१) आचार सम्पदा—आचित्र की दृढ़ता को आचार सम्पदा कहते हैं। इसके चार भेद हैं—(क) संयम क्रियाओं में धुनयोग्युक्त होना अर्थात् संयम की सभी क्रियाओं में मन बचन और काया को स्थिरतापूर्वक लगाना। (ख) गणी की उपाधि मिलने पर अथवा संयम क्रियाओं में प्रवानता के कारण कभी गर्व न करना। सदा विनीतभाव से रहना। (ग) अप्रतिबद्धविहार अर्थात् हमेशा विहार करते रहना। भीमास के अतिरिक्त कहीं अधिक दिन न ठहरना। एक जगह अधिक दिन ठहरने से संयम में शिथिलता आजाती है। (घ) अपना स्वभाव पड़े बड़े व्यक्तियों से रखना अर्थात् कम उमर होने पर भी पञ्चसत्ता न करना। गम्भीर विचार तथा दृढ़ स्वभाव रखना।

(२) भुतसम्पदा—भुत ज्ञान ही भुतसम्पदा है। अर्थात् गणी को बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। इसके चार भेद हैं—(क) बहुभुत अर्थात् जिसने सब शास्त्रों में से मुख्य मुख्य शास्त्रों का अध्ययन किया हो, उनमें आप्त हुए पदार्थों को भस्तीमूर्ति ज्ञान लिया हो और उनका प्रचार करने में समर्थ हो। (ख) परिचितभूत—जो सब शास्त्रों को जानता हो या सभी शास्त्र जिस अपने नाम की तरह याद हो। जिसका उच्चारण शुद्ध हो और जो शास्त्रों के स्वाध्याय का अभ्यासी हो। (ग) विविधभूत—अपन और दूसरे मतों को जानकर जिसने अपने शास्त्रीयज्ञान

में विचित्रता उत्पन्न करली हो। जो सभी दर्शनों की तुलना करके मलीमति ठीक बात बता सकता हो। जो सुललित उदाहरण तथा अलङ्कारों में अपने व्याख्यान को मनोहर बना सकता हो तथा श्रोताओं पर प्रभाव उत्पन्न करता हो, उसे विचित्रभूत कहते हैं। (घ) घोषविशुद्धिभूत—शास्त्र का उच्चारण करते समय उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इम्ब, दीर्घ आदि स्वरों तथा व्यञ्जनों का पूरा ध्यान रखना घोषविशुद्धि है। इसी तरह गाथा आदि का उच्चारण करते समय पङ्क्त, अक्षर, गान्धार आदि स्वरों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। उच्चारण की शुद्धि के बिना अर्थ की शुद्धि नहीं होती और श्रोताओं पर भी असर नहीं पड़ता।

(३) शरीरसम्पदा—शरीर का प्रभावशाली तथा सुसंगठित होना ही शरीरसम्पदा है। इसके भी चार भेद हैं—(क) आरोग्य-परिचायक सम्पन्न—अर्थात् गण्ठी के शरीर की लम्बाई चौड़ाई सुबौल होनी चाहिए। अधिक लम्बाई या अधिक मोटा शरीर होने से जनता पर प्रभाव कम पड़ता है। केशकिम्बार और अनायी मुनि के शरीरसौन्दर्य से ही पहिले पहल महाराजा परदेशी और भेषिक धर्म की ओर मुक्त हुए थे। इससे मालूम पड़ता है कि शरीर का भी काफी प्रभाव पड़ता है। (ख) शरीर में कोई अङ्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लज्जा हो, कोई अङ्ग अक्षूरा या वेदोक्त नहीं होना चाहिए। जैसे फाना आदि।

(ग) स्थिरसंहनन—शरीर का संगठन स्थिर हो, अर्थात् ढीलाढाला न हो। (घ) प्रतिपूर्णेन्द्रिय अर्थात् सभी इन्द्रियाँ पूरी होनी चाहिए।

(४) वचनसम्पदा—मधुर, प्रभावशाली तथा आदेय वचनों का होना वचनसम्पदा है। इसके भी चार भेद हैं—(क) आदेय वचन अर्थात् गण्ठी के वचन जनता द्वारा ग्रहण करने योग्य हों। (ख) मधुरवचन अर्थात् गण्ठी के वचन सुनने में मीठ

लगने चाहिए। कर्षक न हों। साथ में अर्चगाम्भीर्य वाले भी हों। (ग) अनिभित-काष, मान, माया, लोभ आदि के बशीमूठ होकर कुछ नहीं कहना चाहिए। इमेशा शान्त चित्त से सब का हित करने वाला वचन बोलना चाहिए। (घ) असंदिग्ध-वचन-ऐसा वचन बोलना चाहिए जिसका आश्रय निष्कल स्पष्ट हो। भोता को अर्थ में किसी तरह का सन्देह उत्पन्न न हो।

(५) वाचनासम्पदा-शिष्यों को शास्त्र आदि पढ़ाने की योग्यता को वाचनासम्पदा कहते हैं। इस के भी चार भेद हैं—(क) विषयोद्देश अर्थात् किस शिष्य को कौनसा शास्त्र, कौनसा अध्यायन, किस प्रकार पढ़ाना चाहिए? इन बातों का ठीक ठीक निर्देश करना। (ख) विषयवाचना-शिष्य की योग्यता के अनुसार उसे वाचना देना। (ग) शिष्य की बुद्धि देखकर वह जितना ग्रहण कर सकता हो उतना ही पढ़ाना। (घ) अर्थनिर्यापकत्व-अर्थात् अर्थ की संगति करते हुए पढ़ाना। अथवा शिष्य जितने सूत्रों को चारण कर सके उतने ही पढ़ाना या अर्थ की परस्पर संगति, प्रमाद्य, नय, कारण, समास, विभक्ति आदि का परस्पर सम्बन्ध बताते हुए पढ़ाना या शास्त्र के पूर्वापर सम्बन्ध को अच्छी तरह समझते हुए सभी अर्थों को बताना।

(६) मतिसम्पदा-मतिज्ञान की उत्कृष्टता को मतिसम्पदा कहते हैं। इस के चार भेद हैं—अवग्रह, ईहा, अघाय और चारणा। इनका स्वरूप इसक प्रथम भाग पोल नं० २०० में बताया गया है। अवग्रह आदि प्रत्यय के छः छः भेद हैं।

(७) प्रयोगमतिसम्पदा (अवसर का जानकार)-शास्त्रार्थ या विषय के लिये अवसर आदि की जानकारी का प्रयोगमति सम्पदा कहते हैं। इसके चार भेद हैं—(क) अपनी शक्ति को समझकर विवाद करने। शास्त्रार्थ में प्रवृत्त होने से पहिल मलीमौति समझ ले

कि उस में प्रवृत्त होना चाहिए या नहीं? सफलता मिलेगी या नहीं?
 (ख) समा को जानकर प्रवृत्त हो अर्थात् यह जान लेवे कि
 समा किस ढंग की है, कैसे विचारों की है? सम्य लोग मूर्ख
 हैं या विद्वान्? वे किस बात को पसन्द करते हैं? इत्यादि। (ग)
 क्षेत्र को समझना चाहिए अर्थात् जहाँ शास्त्रार्थ करना है उस
 क्षेत्र में जाना और रहना उचित है या नहीं? अगर वहाँ अधिक
 दिन ठहरना पड़ा तो किसी तरह के उपसर्ग की सम्भावना तो
 नहीं है? आदि। (घ) शास्त्रार्थ के विषय को अच्छी तरह समझ
 कर प्रवृत्त हो। यह भी जान ले कि प्रतिवादी किस मत को मानने
 वाला है। उसका मत क्या है। उसके शास्त्र कौन से हैं? आदि।
 (८) संग्रहपरिष्ठा सम्प्रदा— वर्षा (चौमासा) बगैरह के लिए
 मफान, पाटला, बछादि का ध्यान रख कर आचार के अनुसार
 संग्रह करना संग्रहपरिष्ठा सम्प्रदा है। इसके चार भेद हैं—(क)
 सुनियों के लिए वर्षा-ऋतु में ठहरने योग्य स्थान देखना। (ख)
 पीठ, फलक, शय्या, संथारे बगैरह का ध्यान रखना (ग) समय
 के अनुसार सभी आचारों का पालन करना तथा दूसरे साधुओं
 से कराना। (घ) अपने से बड़ों का विनय करना।

(वशाभुतस्वयं दया ४) (अर्थात् ८ ३ १ ५ ६ १)

५७५-आलोचना देने वाले साधु के आठ गुण

आठ गुणों से युक्त साधु आलोचना सुनने के योग्य होता है—

- (१) आचारवान्—ज्ञानादि आचार वाला।
- (२) आचारवान्—बताए हुए अतिचारों को मन में धारण
 करने वाला।
- (३) व्यवहारवान्—आगम आदि पाँच प्रकार के व्यवहार वाला।
- (४) अपवीढक—शर्म से अपने दोषों को छिपाने वाले शिष्य की
 मीठ वचनों से शर्म दूर करके अच्छी तरह आलोचना कराने वाला।

- (५) प्रकुर्वक—आलोचित अपराध का प्रायश्चित्त देकर अतिचारों की शुद्धि कराने में समर्थ ।
 (६) अपरिसत्वी—आलोचना करने वाले के दोषों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करने वाला ।
 (७) नियापक—अशक्ति या और किसी कारण से एक साथ पूरा प्रायश्चित्त लेने में असमर्थ साधु को थोड़ा थोड़ा प्रायश्चित्त देकर निर्वाह करने वाला ।
 (८) अपायदर्शी—आलोचना नहीं लेने में परलोक का भय तथा दूसरे दोष दिखाने वाला । (छां. भा. ८. ३. सू. ७) (मम. भा. १२. ३. ७ सू. ७. ११)

५७६—आलोचना करने वाले के आठ गुण

आठ बातों से सम्पन्न व्यक्ति अपने दोषों की आलोचना के योग्य होता है ।

- (१) आतिमम्पन्न (२) कुलसम्पन्न (३) विनयसम्पन्न
 (४) ज्ञान सम्पन्न (५) दर्शनसम्पन्न (६) चारित्र्यसम्पन्न
 (७) दान्त अर्थात् समाशील और (८) दान्त अर्थात् इन्द्रियों का दमन करने वाला । (छां. भा. ८. ३. सू. ७) (मम. भा. १२. ३. ७ सू. ७. ११)

५७७—माया की आलोचना के आठ स्थान

आठ बातों के कारण मायावी (कपटी) मनुष्य अपने दोष की आलोचना करता है ।

- (१) 'मायावी इस लोक में निन्दित तथा अपमानित होता है'
 यह समझ कर अपमान तथा निन्दा से बचने के लिए मायावी (कपटी) पुरुष आलोचना करता है ।
 (२) मायावी का उपपात अर्थात् दवलोक में जन्म भी गहित होता है, क्योंकि वह तुच्छ जाति के देवों में उत्पन्न होता है और मभी उसका अपमान करते हैं ।
 (३) दवलोक से जन्म के बाद मनुष्य जन्म भी उत्पन्न गहित

होता है। वह सुच्छ, नीच तथा ओखे कुल में उत्पन्न होता है। वहाँ भी उसका कोई आदर नहीं करता।

(४) जो व्यक्ति एक बार भी माया करके उसकी आलोचना आदि नहीं करता वह आराधक नहीं, विराधक समझा जाता है।

(५) जो व्यक्ति एक बार भी सेवन की हुई माया की आलोचना कर लेता है यावत् उसे अङ्गीकार कर लेता है वह आराधक होता है।

(६) जो मायावी बहुत बार माया करके भी आलोचना आदि नहीं करता वह आराधक नहीं होता।

(७) जो व्यक्ति बहुत बार माया करके भी उसकी आलोचना आदि कर लेता है वह आराधक होता है।

(८) 'आचार्य या उपाध्याय विशेषज्ञान से मरे दोषों को जान लोग और वे मुझे मायावी (दोषी) समझेंगे' इस डर से वह अपने दोष की आलोचना कर लेता है।

जो मायावी अपने दोषों की आलोचना कर लेता है वह आयु पूरा करने के बाद बहुत श्रद्धावान्त तथा सम्मो स्थिति वाले ऊँचे देवलोके में उत्पन्न होता है। उन देवलोकों में सब तरह की विशाल समृद्धि तथा दीर्घ आयु की प्राप्ति करता है। उसका वक्षस्पल हारों से सुशोभित होता है। कङ्क आदि दूसरे आभूषणों से हाथ भर रहता है। अंगद, कुडल, मुकुट वगैरह सभी आभूषणों से मण्डित होता है। उसके हाथों में विचित्र गहन होते हैं, विचित्र वस्त्र और भूषण होते हैं, विचित्र फूलों की मालाओं का मुकुट होता है, बहुमूल्य आर्युम वस्त्र पहिन होता है। शुभ और अशुभ चन्दन वगैरह का लेप किया होता है। मास्वर शरीर वासा होता है, सम्मो सटकती हुई वनमाला का धारण करता है। दिव्य वस्त्र, दिव्य गन्ध, दिव्य रस, दिव्य मृग, दिव्य संहनन, दिव्य संस्थान, दिव्य श्रद्धा, दिव्य प्रति,

दिव्य प्रभा, दिव्य छाया, दिव्य कान्ति, दिव्य सख, दिव्य सेस्या अर्थात् विचार, इन सब के द्वारा वह दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ, तरह तरह के नाट्य, गीत और वादियों के साथ दिव्य मोगों को मोगता है। उसके परिवार के सभी लोग तथा नौकर चाकर उसका सन्मान करते हैं, उस बहुमुख्य आमन देते हैं। तथा जब वह सोलने के लिए खड़ा होता है तो चार पाँच देव खड़े होकर कहते हैं, देव ! और कहिए, और कहिए।

जब वह आयु पूर्ण होने पर देवलोक से चबता है तो मनुष्यलोक में ऊँचे तथा सम्पन्न कुलों में पुरुष रूप से उत्पन्न होता है। अच्छे रूप वाला, अच्छे वर्ण वाला, अच्छे गन्ध वाला, अच्छे रस वाला, अच्छे स्पर्श वाला, इष्ट, कान्त, मनोज्ञ, मनोहर स्वर वाला तथा आदेय वचन वाला होता है।

नौकर चाकर तथा घर के सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं। इत्यादि सभी बातें आलोचना न करने वाले से उन्टी जानना।

(अध्याय ८ व ९ सूत्र १६७)

५७८—माया की आलोचना न करने के आठ स्थान

आठ बातों के कारण मायावी पुरुष माया करके उसकी आलोचना नहीं करता, दोष के लिए प्रतिक्रमण नहीं करता, आत्मसाक्षी से निन्दा नहीं करता, गुरु के समक्ष आत्मगर्दा (आत्मनिन्दा) नहीं करता, उम दोष से निवृत्त नहीं होता, शुभ विचार रूपी अल क द्वारा अविचार रूपी कीचड़ का नहीं घेता, दुपारा नहीं करन का निषेध नहीं करता, दोष के लिए उचित प्रायश्चित्त नहीं सेता। ये आठ कारण इस प्रकार हैं—

(१) वह यह सोचता है कि जब अपराध मीन कर लिया तो अब उस पर पमात्ताप क्या करना ?

- (२) अब भी मैं उसी अपराध को कर रहा हूँ, बिना उससे निवृत्त हुए आलोचना कैसे हो सकती है ?
- (३) मैं उस अपराध को फिर करूँगा, इसलिए आलोचना आदि नहीं हो सकती ।
- (४) अपराध के लिए आलोचनादि करने से मेरी अपकीर्ति अर्थात् बदनामी होगी ।
- (५) इससे मेरा अवर्णवाद अर्थात् अपयश होगा । चेत्र विशेष में किसी खास बात के लिए होने वाली बदनामी को अपकीर्ति कहते हैं । चारों तर्क पैली हुई बदनामी को अपयश कहते हैं ।
- (६) अपनय अर्थात् पूजा सत्कार आदि मिट जाएंगे ।
- (७) मेरी कीर्ति मिट जाएगी ।
- (८) मेरा यश मिट जाएगा ।

इन आठ कारकों से मायावी पुरुष अपने अपराध की आलोचना नहीं करता । मायावी मनुष्य इस लोक, परलोक तथा सभी जन्मों में अपमानित होता है । इस लोक में मायावी पुरुष मन ही मन पश्चात्ताप रूपी अग्नि से जलता रहता है ।

लोहे की, लोह की, लोह की, लोह की, लोह की और सोन की मट्टी की आग अथवा तिलों की आग अथवा चावलों या कोद्व आदि की आग, जौ के तुसों की आग, नल अर्थात् सरों की आग, पत्तों की आग, सुपिडका, मंडिका और गोलिया के धून्हों की आग (ये तीनों शब्द किसी देश में प्रचलित हैं) झुहार के आवे (पजावे) की आग, फवेल (नलिया) पकाने के मट्टे की आग, इट्टे पकान के पजावे की आग, गुड़ या चीनी बगैरह बनान की मट्टी, लूहार के बड़ पड़े मट्टे तपे हुए, जलते हुए जो अग्नि के समान हो गए हैं, किशुक अर्थात् पलाश पुत्रुम की तरह लाल हो गए हैं, जो सँकड़ों ज्वालाएँ

तथा अंगार छोड़ रहे हैं, अन्दर ही अन्दर जोर से सुलग रहे हैं, ऐसे अग्नि और मट्टों की तरह मायावी मनुष्य हमेशा पश्चात्ताप रूपी अग्नि से जलता रहता है। वह जिसे देखता है उसी में शङ्का करता है कि इसने मेरे दोष को जान लिया होगा।

निर्धं मक्खियमीओ गम्भो, सव्वस्स खलियचारित्तो ।

साहुज्जस्स अथमओ, मओऽवि पुण दुग्गइ जाइ ॥

अर्थात्—मायावी पुरुष जो अपने चारित्र्य से गिर गया है हमेशा शक्ति तथा मयमीत रहता है। हर एक उसे उरा देता है। मत्ते आदमी उसकी निन्दा तथा अपमान करते हैं। वह मर कर दुर्गति में जाता है। इससे यह बताया गया कि जो अपने पापों की आलोचना नहीं करता उसका यह लोक बिगड़ जाता है।

मायावी पुरुष का उपपात अर्थात् परलोक भी बिगड़ जाता है। पहिले कुछ करनी की हो तो भी वह मर कर अन्तर आदि छोटी आति के देवों में उत्पन्न होता है। नौकर, चाकर, दास दासी आदि बड़ी अद्धि वाले, शरीर और आभरण आदि की अधिक दीप्ति वाले, वैक्रियादि की अधिक लम्बि वाले, अधिक शक्तिसम्पन्न, अधिक सुखवाले महेश या सौधर्म आदि कम्पों में तथा एक सागर या उससे अधिक आयु वाले देवों में उत्पन्न नहीं होता। उन देवों का दास दासी आदि की तरह बाध या पुत्र स्त्री आदि की तरह आभ्यन्तर परिवार भी आदर नहीं करता, उसको अपना यात्रिक नहीं समझता। उसको कोई अच्छा आसन नहीं मिलता। अब वह कुछ बोलन के लिए खड़ा होता है तो चार पाँच देव उसका अपमान करते हुए कहते हैं, बस, रहन दो, अधिक मत बोलो।

अब वह मायावी जीव, जिसने आलोचना नहीं की है, देव गति से जाता है तो मनुष्यलोक में नीच कुलों में उत्पन्न होता

है। जैसे—अन्तकूल अर्थात् बरह छिपक आदि, प्रान्तकूल—चाण्डाल आदि तुच्छ अर्थात् छोटे कुल, जिन में थोड़े आत्मी हो अथवा थोड़े हों, जिनका जाति बिरादरी में थोड़े सन्मान न हो। उरुद्र कुल, तर्कव्य इषि बाल अर्थात् नट आदि के कुल, मीन्य मांगने वाले कुल, इस प्रकार के हीन कुलों में वह उत्पन्न होता है। इन कुलों में पुरुषरूप से उत्पन्न होकर भी वह कुरूप, भरे रंग वाला, घुरी गन्ध वाला, घुरे रस वाला कठोर स्पर्शवाला, अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अमनोह, अमनोहर, हीन स्वर वाला, दीन स्वर वाला, अनिष्ट स्वर वाला, अकान्त स्वर वाला, अप्रिय स्वर वाला, अमनोह स्वर वाला, अमनोहर स्वर वाला तथा अनादेय वचन वाला होता है। नौकर चाकर या पुत्र स्त्री धर्मैव उम्मेद सन्मान नहीं करते। उसकी बात नहीं मानते। उसे आसन वगैरह नहीं देते। उसे अपना मालिक नहीं समझते। अगर वह कुछ बोलता है तो चार पाँच आदमी खड़े होकर कह देते हैं, यत्, रहने दो, अधिक मत बोलो। इस प्रकार वह प्रत्येक जगह अपमानित होता रहता है। (अध्याय ८३ ३ सूत्र २३०)

५७९—प्रतिक्रमण के आठ भेद और दृष्टान्त

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और अशुभ योग से हटा कर आत्मा को फिर से सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य में लाना प्रतिक्रमण कहलाता है। शुभ योग से अशुभ योग में गण हुए आत्मा का फिर शुभ योग में आना प्रतिक्रमण है।

स्वस्थानात् यत् परस्थान प्रमात्स्य वशाद्धत ।

तत्रैव क्रमशः भूय प्रतिक्रमणमुच्यते ॥१॥

चापौपशमिकाद्यावा दयिष्य भर्गु गत ।

तत्रापि च स प्यार्थं प्रतिक्रमणमास्मृत ॥२॥

अर्थात्—जो आत्मा अपने ज्ञान दर्शनादि रूप ध्यान में प्रमाद

के कारण दूसरे मिथ्यात्व परगौरव स्थानों में चला गया है उसका मुड़ कर फिर अपने स्थान में आना प्रतिक्रमण कहलाता है । अथवा जो आत्मा चायोपशमिक भाव से औदयिक भाव में आगया है उसका फिर चायोपशमिक भाव में लौट आना प्रतिक्रमण है । अथवा—

प्रति प्रति वर्तनं वा शुमेपु योगेषु मोक्षफलदेषु ।

निशून्यस्य यतेर्यत्तद्वा ज्ञेयं प्रतिक्रमणम् ॥

अर्थात् - शुन्य रहित संयमी का मोक्षफल देने वाले शुभ योगों में प्रवृत्ति करना प्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमण के आठ भेद हैं—

(१) प्रतिक्रमण (२) प्रतिचरणा (३) परिहरणा (४) वारणा (५) निवृत्ति (६) निन्दा (७) गहा और (८) शुद्धि ।

(१) प्रतिक्रमण—इसका अर्थ होता है उन्हीं परों वापिस मुड़ना । इसके दो भेद हैं—प्रशस्त और अप्रशस्त । मिथ्यात्व आदि का प्रतिक्रमण प्रशस्त है । सम्यक्त्व आदि का प्रतिक्रमण अप्रशस्त है । इसका अर्थ समझन के लिए छान्द दिया जाता है—

एक राजा न शहर में बाहर महल बनवाना शुरू किया । शुभ मुहूर्त में उसकी नीति डाल कर पहरेदार बैठ दिये । उन्हें कह दिया गया, जो हम इधर में पुसे उस मार डालना किन्तु यदि वह जिस जगह पर रुक कर अन्दर गया था उसी जगह पर रहत हुए वापिस लौट आये तो छोड़ देना । कुछ दूर बाढ़ वर्ष पहरेदार अमावसान हो गए तो दो अमाग ग्रामीण पुरुष उनमें पुस गए । वे बाढ़ी ही दूर गए थे कि पहरेदारों ने देख लिया । सिपाहियों ने तलवार खींच कर कहा— भूनों ! तुम यहाँ क्यों पुस गए ? ग्रामीण व्यक्तियों में एक कुछ हीठ था, वह बोला— हम में क्या हर्ज है ? यह कह कर अपने का पचान के लिए इधर उधर दौड़न लगा । राजपुरुषों ने पकड़ कर उसी

समय उसे मार डाला। दूसरा वहीं खड़ा होकर कहने लगा—सरकार! मुझे यह मालूम नहीं था, इसीलिए चला आया। मुझे मारिए मत। जैसा आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा अगर इन्हीं पैरों पर पैर रखते हुए यापिस चल आओगे तब छोड़ दिए जाओगे। वह डरता हुआ पैर ही बाहर निकल आया और छोड़ दिया गया। वह सुख से जीवन बिताने लगा। यह द्रव्य प्रतिक्रमण हुआ। भाव में इस दृष्टान्त का समन्वय इस प्रकार होता है—तीर्थङ्कर रूपी राजा ने संयम रूपी महल की रक्षा करने का हुक्म दिया। उस संयम की किसी साधुरूपी ग्रामीण ने विराधना की। उसे राग और द्वेषरूपी रक्षकों ने मार डाला और वह चिरकाल तक संसार में जन्म मरण करता रहेगा।

जो साधु किसी तरह प्रमादवश होकर अत्यन्त अवस्था को प्राप्त हो गया किन्तु उस अवस्था से संयम अवस्था में लौट आये और असंयम में फिर से प्रवृत्ति न करने की प्रतिज्ञा कर ले तो वह निराश्रय अथात् मुक्ति का अधिकारी हो जाता है।

(२) प्रतिचरणा—संयम के समीप जाओगे तो मन्त्री प्रकार चलना अर्थात् संयम को साधनानुसार पूर्वक निर्दोष पालना प्रतिचरणा है।

एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसने एक महल बनाया। वह राजों से मरा था। कुछ समय के बाद महल की देखरेख अपनी स्त्री के ऊपर छोड़ कर वह व्यापार के लिए बाहर चला गया। स्त्री अपने वशविन्यास और शूङ्गार मञ्जन में लगी रही। मकान की पर्याह नहीं की। कुछ दिनों बाद उसकी एक दीवार गिर गई। स्त्री न सोचा, इतन न क्या होता है! थोड़े दिनों के बाद दूसरी दीवार में पीपल का पेड़ उगन लगा। स्त्री न फिर सोचा, इस छोट से पौधे से क्या होगा? पीपल के पड़ने से दीवार फट गई और महल गिर गया।

सेठ ने आकर मकान की हालत देखी तो उस स्त्री को निकाल दिया। दूसरा महल बनवाया और शादी भी दूसरी की। दूसरी स्त्री से कह दिया—अगर यह मकान टूट गया तो मैं तुम्हारा नहीं रहूँगा। यह कह कर यह फिर परदेश चला गया।

वह स्त्री रोज तीन वक्ते मकान को अच्छी तरह देखती। लकड़ी, प्लास्टर, चित्रकारी या महल में कहीं भी थोड़ी सी तरेङ या लकीर बगैर देखती तो उसी समय भस्म करवा देती। सेठ न आकर देखा तो महल को बसा ही पाया जैसा वह छोड़ कर गया था। सन्तुष्ट होकर उसने उस स्त्री को घर की मालकिन बना दिया। वह मन्त्र तरह के मोग एरवर्य की अधिकारिणी हो गई। पहली स्त्री कपड़ और मोचन के बिना बहुत दुःखी हो गई।

आचार्य रूपी सेठ ने संयम रूपी महल की साल सम्हाल करने की आज्ञा दी। एक साधु ने प्रमाद और शरीर के सुख में पड़ कर परबाह न की। वह पहली स्त्री की तरह संसार में दुःख पान लगा। दूसरे ने संयम रूपी महल की अच्छी तरह साल सम्हाल की, वह निर्वाण रूपी सुख का भागी होगया।
(३) परिहरणा—अर्थात् सब प्रकार से छोड़ना।

किसी गाँव में एक कुलपुत्र रहता था। उसकी दो बहनें दूसरे गाँवों में रहती थीं। कुछ दिनों बाद उसके एक लड़की पैदा हुई और दोनों बहनों के लड़के। योग्य उमर होने पर दोनों बहनें अपने अपने पुत्र के लिए उस लड़की को देने आई। कुलपुत्र सोचने लगा, किसकी बात माननी चाहिए? उसने कहा तुम दोनों आओ। अपने अपने लड़कों को मेज दो। जो परिश्रमी होगा उस ही लड़की ब्याह दूँगा। उन्होंने पर आकर पुत्रों का मेज दिया। कुलपुत्र ने दोनों को दो पड़े दिये और कहा—आओ गोदुत्त से दूध से आओ। वे दोनों पड़े

मर कर वापिस लौटे। वापिस आते समय दो रास्ते मिले, एक घूमकर आता था लेकिन समतल था। दूसरा रास्ता सीधा था किन्तु ऊँची नीची जगह, झाड़ी तथा कौनों वाला था। एक लड़का इसी मार्ग से चला। रास्ते में वह गिर पड़ा और दूध का घड़ा छूट गया। अपने मामा के पास खाली हाथ पहुँचा। दूसरा लड़का लम्बे हीन पर भी निष्कण्टक रास्ते (राजमार्ग) से धीरे धीरे दूध का घड़ा लेकर सुरक्षित पहुँच गया। इससे सन्तुष्ट होकर कुलपुत्र ने उसे लड़की भ्याह दी। दूसरे से कहा— मैंने बन्दी आने के लिए तो नहीं कहा था। मैंने दूध छाने के लिए भेजा था, तुम नहीं लाए। इसलिए कन्या तुम्हें नहीं मिल सकती।

तीर्थङ्कर रूपी कुलपुत्र मनुष्य भव रूपी गोकुल से निर्दोष चारित्र्य रूपी दूध को छाने की आज्ञा देते हैं। उसके दो मार्ग हैं— जिन कल्प और स्वविर कल्प। जिन कल्प का मार्ग सीधा तो है लेकिन बहुत कठिन है। उचम संननन वाले महापुरुष ही उस पर चल सकते हैं। स्वविर कल्प का मार्ग उत्सर्ग, अपवाद वगैरह से युक्त होने के कारण लम्बा है। जो व्यक्ति जिनकल्प की सामर्थ्य वाला न होने पर भी उस पर चलता है वह संयम रूपी दूध के घड़े को रास्ते में ही फोड़ देता है अर्थात् चारित्र्य से गिर जाता है। इसीलिए बुद्धिरूपी कन्या को प्राप्त नहीं कर सकता। जो समझदार द्रव्य, बोध, फल, भाव जान कर अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे संयम की रक्षा करते हुए चलता है वह अन्त में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है।
(४) वारणा— इसका अर्थ है निषेध।

उदाहरण—एक राजा ने दूसरे पराक्रमी शत्रु राजा की सेना को समीप आया जान कर आस पास के कूप, बावड़ी, तालाब वगैरह निर्मल पानी के स्थानों में विष डाल दिया। दूध, दही,

श्री वगैरह सब मध्य पदार्थों में तथा जिन वृक्षों के फल मीठे थे उन पर भी विष का प्रयोग कर दिया। दूसरे राजा ने आकर वहाँ विष का असर देखा तो सारी सेना को सूचित कर दिया कि कोई भी साफ पानी न पीये। साथ ही मीठे फल आदि न खाये। जो इस तरह के पानी या फल वगैरह काम में लाएगा वह तुरन्त मर जाएगा। दुर्गन्धि वाला पानी तथा खार और कड़वे फल ही काम में लाने चाहिए। इस घोषणा को सुन कर जो मान गए वे जीवित रहे, बाकी मर गए।

इसी तरह तीर्थङ्कर रूपी राजा विषयमोगों को विषमिभिष्य पानी और अन्न के समान बता कर लोगों को उनमें दूर रहने की शिक्षा देते हैं। जो उनकी शिक्षा नहीं मानते वे अनन्त काल तक सन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। उनकी शिक्षा मान कर मध्य प्राणी संसार चक्र से छूट जाते हैं।

(५) निवृत्ति—अर्थात् किसी काम से हटना।

दृष्टान्त—किसी शहर में एक जुलाहा रहता था। उसके कार-खाने में कई घूर्त पुरुष बुनाई का काम करते थे। उन में एक घूर्त मीठे स्वर से गाया करता था। जुलाह की लड़की उससे प्रेम करने लगी। वस घूर्त ने कहा—बसो हम कहीं भाग चलें, जब तक किसी को मालूम न पड़े। लड़की ने जवाब दिया—राजा की लड़की मेरी सखी है। हम दोनों ने एक ही व्यक्ति की पत्नी बनने का निश्चय किया है। इसलिए मैं उससे बिना न जाऊँगी। घूर्त ने कहा—उस मीठे चलो। दोनों ने आपस में भागन का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन सुबह ही वे भाग निकले। उसी समय किसी ने गीत गाया—

अहं पुत्रा कणियारया धूपय ! अहिमासमयम्नि धुङ्गिम् ।
तुह न सुमं पुन्तुडं अहं पथंता करिति उमराई ॥

अर्थात्—हे आम्रवृक्ष ! अधिक मास के हो जाने पर यदि पुत्र कर्मिकार (कनेर) के वृक्ष अपनी धातु से पहले ही खिल गए तो भी तुम्हें खिलना शोभा नहीं देता । क्योंकि अगर नीच लोग कोइ घुरी बात करें तो क्या तुम्हें भी वह करनी चाहिए ?

राजकन्या सोचने लगी—यहाँ वसन्त धातु ने आम को उल्लाहना दिया है । यदि सब वृक्षों में पुत्र कनेर खिल गया तो क्या आम को भी खिलना चाहिए ? क्या आम ने अधिकमास की घोषणा नहीं सुनी । इसने ठीक ही कहा है 'जो फुल्लाहे की लड़की करे क्या मुझे भी वही करना चाहिए ?' 'मैं रत्नों का पिटारा भूल आई हूँ' यह कहना बना कर वह वापिस लौट आई । उसी दिन एक सब से बड़े सामन्त का लड़का अपने पैतृक सम्पत्ति के हिस्सेदार भाई बंधुओं द्वारा अपमानित होकर राजा की शरणा में आया । राजा ने वह लड़की उसे प्याह दी । सामन्तपुत्र ने उस राजा की सहायता से उन सब भाइयों को जीत कर राज्य प्राप्त कर लिया । वह लड़की पटरानी बन गई ।

यहाँ कन्या के सरीखे साधु विषय विचार रूपी घूतों के द्वारा आकृष्ट कर लिए जाते हैं । इसके बाद आचार्य के उपदेश रूपी गीत के द्वारा जो वापिस लौट जाते हैं वे अच्छी गति को प्राप्त करते हैं, दूसरे दुर्गति को ।

दूसरा उदाहरण—फिमी गण्ड में एक पुष्पक साधु शास्त्र के ग्रन्थ और धारण में अममर्य था । आचार्य उसे दूसरे कार्य में लगाए रखते थे । एक दिन अशुभ कर्म के उदय से दीपा छोड़ देने का विचार करके यह भला गया । बाहर निकलते हुए उमने यह गाया सुनी—

तरियण्या य पाइणिण्या मरियज्जा समरे सुमययसं ।

असग्गिमव्वण-उच्चापा न ह सहिण्या इल्लपमयपरा ॥

अथात्—या तो अपनी प्रतिष्ठा पूरी करनी चाहिए या युद्ध में ही प्राप्त दे देने चाहिए । कुलीन पुरुष को मामूली आदमियों की बातें कभी नहीं सहनी चाहिए । किसी महात्मा न और भी कहा है—

सुखा गुणघजननीं जननीमिवाऽऽया

मत्पन्तश्च हृदयामनुवर्तमाना ।

तेजस्विनः सुखममूनपि संत्यजन्ति

सत्यस्थितिपसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम् ॥

अथात्—माता की तरह गुणों को पैदा करने वाली, भ्रष्ट तथा अत्यन्त दुष्ट हृदय वाली लक्षा को बचाने के लिए तेजस्वी पुरुष इसते इसते सुख पूर्वक प्राप्ति को छोड़ देते हैं । सत्य पालन करने में वह पुरुष अपनी प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ते ।

युद्ध ने गाथा का मतलब समझा । युद्ध में लड़ते हुए कुछ सम्मानित तथा प्रसिद्ध योद्धा मृग फेरने लगे उसी समय किसी ने ऊपर की गाथा द्वारा कहा—युद्ध से मागते हुए आप लोग शोभा नहीं देते । योद्धा लोग वापिस लौट आए । शत्रु सेना पर दृढ़ पड़े । उनके पैर उखड़ गए । राजा ने उन सब योद्धाओं को सम्मान दिया । सभी लोग उनकी वीरता का गान करने लगे ।

गाथा का मावार्थ समझने के बाद उसे ध्यान आया—मंथम भी एक प्रकार का युद्ध है । यदि मैं इसे मागूंगा तो साधारण लोग अचहेलना करेंगे । वह लौट आया । आलोचना तथा प्रति क्रमण के बाद वह आचार्य की इच्छानुसार चलने लगा ।
(६) निन्दा—आत्मा की साक्षी से पूर्वकृत अशुभ कर्मों को पुरा समझना निन्दा है । निन्दा के लिए दृष्टान्त—

किसी नगर में एक राजा रहता था । एक दिन उस के मन में आया सभी राजाओं के यहाँ विग्रहाला है मेरे पास नहीं है । उसने एक बहुत बड़ा विशाल मठ बनवाया और

चित्र बनाने के लिए चित्रकारों को लगा दिया। वे सभी वहाँ आकर चित्र बनाने लगे। एक चित्रकार की बेटी अपने पिता को भोजन देने के लिए आया भरती थी। एक दिन जब वह भोजन लेकर जा रही थी, नगर का राजा घोड़े को दौड़ाते हुए राजमार्ग से निकला। लड़की डर कर भागी और किमी तरह नीचे आने से बची। वह भोजन लेकर पहुँची तो उसका पिता शारीरिक बाधा से निवृत्त होने के लिए चला गया। उसी समय लड़की ने पास पड़े हुए रंगों से फर्श पर मोर का पिच्छ (पंख) चित्रित कर दिया। राजा भी अकेला वहीं पर इधर उधर घूम रहा था। चित्र पूरा होने पर लड़की दूसरी बात सोचने लगी। राजा ने पंख उठाने के लिए हाथ फँसाया। उसके नख भूमि में गहराए।

लड़की इसने लगी और बोली—सन्दूक तीन पैरों पर नहीं टिकता। मैं चौथा पैर दूँ रही थी, इतन में तुम मिल गए। राजा ने पूछा—कैसे ?

लड़की बोली—मैं अपने पिता के लिए भोजन ला रही थी। उसी समय एक पुरुष राजमार्ग से घोड़े को दौड़ाते ल जा रहा था। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि कोई नीचे आकर मर जाएगा। माग्य म मैं तो किमी तरह बच गई। वह पुरुष एक पैर है। दूसरा पैर राजा है। उमन चित्रममा चित्रकारों में बाँट रखी है। प्रत्येक कुटुम्ब में बहुत से चित्रकार हैं, लेकिन मरा पिता अकेला है। उम भी राजा न उतना ही हिस्सा सौंप रक्खा है। तीसरा पैर मेरे पिता है। राजकुल में चित्रममा को चित्रित करत हुए उन्होंने पहिल जा कुछ कमाया था वह तो पूरा होगया। अब जो कुछ आधार में लाई हैं। भोजन के समय व शरीरचिन्ता के लिए चले गए। अब यह भी उल्टा हो जायगा।

राजा बोला—मैं चाँया पैर कैसे हूँ ?

वह बोली—हर एक आदमी सोच सकता है, यहाँ मोर का पिच्छ कहाँ से आया ? यदि कोई छे भी आया हो तो भी पहिले आँखों से तो देखा जाता है। वह बोला—वास्तव में मैं भूर्ख ही हूँ। राजा खला गया। पिता के जीम लेने पर वह लड़की भी चली गई।

राजा ने लड़की से शादी करने के लिए उसके माँ बाप को कहा। उन्होंने जवाब दिया, हम गरीब हैं। राजा का उत्कार कैसे करेंगे ? राजा ने उसका घर घन स भर दिया। राजा और उस लड़की का विवाह हो गया।

लड़की ने दासी को पहिले ही सिखा दिया। अब राजा सोने के लिए आये तो तुम मुझ से कहानी सुनाने के लिए कहना। दासी ने वैसा ही किया। राजा जब सोने लगा तो उसने कहा रानीजी ! जब तक राजाजी को नींद आये तब तक कोई कहानी सुनाओ। वह सुनाने लगी—एक लड़की थी। उस घरन के लिए तीन घर एक साथ आ गए। लड़की के माँ बाप उन तीनों में से एक को भी जवाब नहीं दे सकते थे। उनमें से एक के साथ पिता न सन्यन्य स्वीकार कर लिया। दूसरे के साथ माता ने और तीसरे के साथ भाई ने। वे तीनों विवाह करने के लिए आ गए। उसी रात में लड़की को साथ ने काट खाया और वह मर गई। घरों में से एक उसी के साथ जलन को सँवार हुआ। दूसरा अनशन करने लगा। तीसरे ने देवता की आराधना की और उस में मंजीवन मंत्र प्राप्त किया और लड़की का जीवन कर दिया। फिर तीनों में प्रभु खड़ा हुआ कि लड़की किस दी जाय ? क्या एक ही कन्या दो या तीन को दी जा सकती है ? दासी ने कहा आप ही बताओ ! वह बोली। आज तो नींद आ रही है, कस्त फड़ंगी। कहानी के कृतज्ञ स दूसरे दिन भी राजा उसी रानी के महल

आया। दासी के पूछने पर रानी ने कहा जिसने उसे जीवित किया वह तो पिता है। जो साथ में जलने को तय्यार हुआ वह माई है। जिमने खाना पीना छोड़ दिया था उसी को गी जानी चाहिए।

दासी ने दूसरी कहानी सुनाने के लिए कहा—

वह बोली—एक राजा के सलघर में कुछ सुनार मग्न और रत्नों के उजाले में जेवर बढ़ा करमें थे। उन्हें वहाँ से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। उन में से एक ने पूछा—क्या समय है? दूसर ने कहा रात है। बताओ! उसे किस तरह मालूम पड़ा? उसे तो सूरज चाँद कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। दासी के पूछने पर उसने कहा आज तो नींद आती है। कुछ बताऊँगी। तीसरे दिन भी राजा सुनने के लिए आगया। दासी के पूछने पर रानी ने उत्तर दिया, उस सुनार को रतौंधी आती थी। रात को नहीं दीम्बने से मालूम पड़ गया।

दासी ने और कहानी सुनाने के लिए कहा। रानी कहने लगी—एक राजा के पास दो खोर पकड़ कर लाय गए। उसने उन्हें पेटों में बन्द करके समुद्र में फेंक दिया। कुछ दिन ता पेंती समुद्र में इधर उधर तैरती रही। एक दिन किसी पुरुष ने उसे देख लिया। निकाल कर खोला तो आत्मियों को देखा। उन्हें पूछा गया—तुम्हें कैसे हुए कितने दिन हो गए? एक बोला यह चौथा दिन है। बताओ उसे कैसे मालूम पड़ा?

दासी के पूछने पर उसी तरह दूसरे दिन उसने जवाब दिया उस खोर को चौधिया खुलार आता था, इसीसे मालूम पड़ गया।

फिर कहने पर दूसरी कहानी शुरू की—

किसी जगह दो साँतें रहती थीं। एक के पास बहुत से रत्न थे। उसे दूसरी पर भरोसा नहीं था। हमेशा डर लगा रहता था, फर्ती घुरा न ले। उसने उन रत्नों को एक बड़े में धन्य करके

ऊपर से मुँह को लीप दिया और ऐसी जगह रख दिया जहाँ आती जाती हुई वही देख सके। दूसरी को पता लग गया। उसने रक्त निकाल कर उसी तरह पड़े को लीप दिया। पहली को यह मालूम होगया कि उसके रक्त चुरा लिए गए हैं। बताओ ! पड़ा लीप देने पर भी यह कैसा मालूम पड़ा ?

दूसरे दिन बताया कि पड़ा काप कर था। इसीलिए मालूम पड़ गया कि रक्त निकाल लिए गए हैं।

दूसरी कहानी शुरू की—

एक राजा था, उसके पास चार सुशी पुत्र थे—ज्योतिषी, रथ-कार, महस्रयोद्धा और वैद्य। उस राजा की एक बहुत सुन्दर कन्या थी। उसे कोढ़ बिघाकर ठठा लेगया। किसी को मालूम न पड़ा किपर लगया। राजा ने कहा—जो कन्या को ले आएगा वह उसी की हो जायगी। ज्योतिषी ने बता दिया, इस दिशा को गई है। रथकार ने आकाश में उड़ने वाला एक रथ तैयार किया। चारों उस रथ में बैठ कर खाना हुए। बिघाकर आया। महस्रयोद्धा ने उसे मार डाला। बिघाकर ने मरते मरते लड़की को मिर काट डाला। वैद्य ने संजीवनी औषधि से उसे जीवित कर दिया। चारों उसे घर ले आए। राजा ने चारों को ददी। राजकुमारी ने कहा—मैं चार के साथ कैसे विवाह करूँ ? अगर यही बात है तो मैं अग्नि में प्रवेश करती हूँ। जो मेरे साथ आग में घुसगा, मैं उसी की हो जाऊँगी।

उसके साथ कान अग्निप्रवेश करंगा, लड़की किसे दी जायगी ?

दूसरे दिन बताया—ज्योतिषी ने ज्योतिष द्वारा यह जान लिया कि राजकुमारी की आयु अभी बाकी है। इसलिये वह अभी नहीं मरगी। उसने अग्नि में प्रवेश करना मंजूर कर लिया। हमरों ने नहीं। लड़की ने पिता के नीचे एक सुरङ्ग खुदवाई।

उसके ऊपर पिता के आकार लकड़ियाँ चुन दी गईं। जब उनमें भाग लगाई गई वे दोनों सुरङ्ग के रास्ते बाहर निकल गए। ज्योतिषी के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया।

फिर दूसरी कथा शुरू की—

यह कहते किसी अभिनेत्री ने नाटक में जाते हुए कड़े मणि। किसी ने कुछ रुपये रख कर किराए पर दे दिए। अभिनेत्री की लड़की ने उन्हें पहिन लिया। नाटक समाप्त हो जाने पर भी वापिस नहीं लौटाया। मालिकों ने कड़ों को वापिस मांगा। मांगते मांगते कई साल बीत गए। इसने में लड़की बड़ी होगई। कड़े हाथ से निकल न सके, अभिनेत्री ने मालिकों को कहा— कुछ रुपए और से लो और इन्हें छोड़ दो। वे न माने। तो क्या लड़की के हाथ काटे जायें ? उसने कहा—अच्छा। मैं इसी तरह के दूसरे कड़े बनवा कर ला देती हूँ। मालिक फिर भी न माने। उन्होंने कहा वे ही कड़े लाओ। कड़े वापिस कैसे लौटाए जायें ? जिससे लड़की के हाथ न काटें। मालिकों को क्या उत्तर दिया जाय ? दूसरे दिन उसने बताया, मालिकों से कहा जाय कि वे ही रुपए वापिस लौटा दो तो वे ही कड़े मिल जाएंगे। न तो वे ही रुपए वापिस लौटा सकेंगे न वे ही कड़े दिए जाएंगे। इस तरह लड़की के हाथ बच जाएंगे और मालिकों को उत्तर भी मिल जाएगा।

इस प्रकार की कहानियाँ कहते कहते उसे ऋः महीने बीत गए। ऋः महीने तक बराबर राजा उसी के महल में आता रहा। दूसरी रानियाँ उसके विरुद्ध ईर्ष्या करती थीं।

यह चित्रकार की लड़की अकेली एक कमरे में घुस कर अबाहरात और बहुमूर्त्य वस्तुओं को सामने रख कर स्वतः अपनी आत्मा की निन्दा करती थी। यह अपने आप को कहती—

‘तू एक चित्रकार की लड़की है। ये तुम्हारे पिता के दिये हुए बख और आमरस हैं और यह राज्य संपत्ती है। ऊँचे ऊँचे कुल में पैदा हुई राजकुमारियों को छोड़ कर ओ राजा तुम्हें मानता है इसके लिए धर्मदत्त मत करना।’ किंबाढ़ वन्द करके वह प्रतिदिन इसी प्रकार किया करती थी। दूसरी रानियों ने उसे देख लिया। राजा के पैरों में गिर कर उन्होंने कहा—यह रोज कमरे में घुस कर उठाटन आदि करती है। यह आपको मार डालेगी। राजा ने एक दिन उसे स्वयं देखा और सारी बातें सुनी। राजा बहुत खुश हुआ और उसे पत्नी बना दिया। यह द्रव्य निन्दा हुई। साधु द्वारा की गई अपनी आत्मा की निन्दा मात्रनिन्दा है। वह प्रतिदिन विचार करे और आत्मा से कहे—हे जीव ! नरक तिर्यक आदि गतियों में घूमते हुए तूने किसी तरह मनुष्य भव प्राप्त कर लिया। सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य भी मिल गए। इन्हीं के कारण तू सब के माननीय हो गए हो। अब धर्मदत्त मत करो कि मैं बहुभुत या उत्तम चारित्र्य वाला हूँ।

(७) गर्हा-गुरु की साखी से अपने से किये हुए पापों की निन्दा करना गर्हा है। पतिमारिका (पति को मारने वाली) का उदाहरण—

किसी अगह एक ब्राह्मण अभ्यापक रहता था। उसकी भार्या सुवती थी। वह विश्वदेवता को बलि* देते समय अपने पति से कहती, मैं कौओं से डरती हूँ। उपाध्याय न ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया। वे प्रति दिन धनुष लेकर बलि देते समय उसकी रक्षा करते थे। उन में से एक छात्र सोचने लगा—यह ऐसी मोली और डरपोक तो नहीं है जो कौओं से डरे। वास्तव में बात कुछ और है। वह उसका ध्यान रखने लगा।

* धर्म से अग्नि आदि का सर्वश्रद्धा करण विश्वदेव बलि कहा जाता है।

नर्मदा नदी के दूसरे तट पर एक ग्वाला रहता था ब्राह्मणी का उसके साथ अनुचित सम्बन्ध था। एक दिन रात्रि में वह घड़े से तैरती हुई नदी पार कर ग्वाले के पास जा रही थी। कुछ थोर भी तैरते हुए नदी पार कर रहे थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया। घोरों में से एक को मगर ने पकड़ लिया। वह निश्चिन्ता लगा। ब्राह्मणी बोली—मगर की आँखें डक हो। ऐसा करने पर मगर ने छोड़ दिया। वह फिर बोली—क्या किसी खराब किनारे पर लग गये हैं? वह छात्र यह सब जान कर चुप चाप लौट आया। दूसरे दिन ब्राह्मणी बलि करने लगी। रक्षा के लिए उसी लड़के की बारी थी। वह एक गाया में बोला—दिन को कौआँ से डरती हो, रात को नर्मदा पार करती हो। पानी में उतरने के घुरे रास्ते और आँखें डकना भी जानती हो। वह बोली—क्या करूँ! जब तुम्हारे सरीखे पसन्द नहीं करते। वह उसी के पीछे पड़ गई और कहने लगी, मुझ से प्रेम करो। छात्र बोला—गुरुजी के सामने मैं कैसे उबर सकूँगा। वह सोचने लगी, अगर इस अप्यापक को मार डालूँ तो यह छात्र मेरा पति बन जायगा। यह सोचकर उसने अपने पति की मार डाला और एक पंगी में बन्द कर के जंगल में छोड़ने बली गई। जब वह पंगी को नीचे उतार रही थी, उसी समय एक व्यन्तर देवी ने स्वस्मिन्त कर दिया अर्थात् पेट की सिर से चिपा दिया। पेट की उसके सिर पर ही रह गई। वह जंगल में घूमने लगी। भूख मिटाने को भी कुछ नहीं मिला। ऊपर से खून टपकने लगा। सभी लोग उस की हीसना करने लगे और कहने लगे कि यह पति की मारन वाली घूमती है।

धीरे धीरे वह अपने क्रिय पर पछताने लगी। आत्मनिन्दा की ओर प्रवृत्त हुई। किसी के दरवाजे पर भीख माँगने जाती

तो कहती—मां ! पति मारने वाली को भील दो । इस प्रकार बहुत समय बीत गया । आत्मनिन्दा से उसका पाप इन्का हो गया । एक दिन साध्वियों को नमस्कार करते समय सिर से पेट्टी गिर गई । उसने दीवा ले ली । इसी तरह अपने दुश्चरित्र की निन्दा करने से पापकर्म बीले पड़ जाते हैं ।

(८) श्रद्धि—तपस्या आदि से पाप कर्मों को धो बालना श्रद्धि है ।

राजग्रह नगर में भेषिक नाम का राजा था । उसने रेशमी वस्त्रों का एक ओढ़ा घेने के लिये घोड़ी को दिया । उन्हीं दिनों कीमती महोत्सव आया । घोड़ी ने वह वस्त्र का ओढ़ा अपनी दोनों स्त्रियों को पहनने के लिये दे दिया । चान्दनी रात में भेषिक और अमरकुमार बेश बदल कर घूम रहे थे । उन्होंने घोड़ी की स्त्रियों के पास वह वस्त्र देखा, देखकर उस पर पान के पीक का दान लगा दिया । वे दोनों घर पर आई तो घोड़ी ने बहुत फटकारा । वस्त्रों को खार से घोया । सुबह राजा के पास कपड़े लाया । राजा के पूछने पर उसने सारी बात सरसता पूर्वक साफ साफ कह दी । वह इन्पश्रद्धि हुई ।

छात्र को भी काल का उत्कर्षण बिना किए आचार्य के पास पापों की आलोचना कर लेनी चाहिए । यही मावश्रद्धि है । अथवा जिस तरह अगद अर्थात् दण्ड से विष नष्ट हो जाता है । इसी तरह आत्मनिन्दा रूपी अगद से अतिचार रूपी विष दूर करना चाहिए ।

(हरिमन्त्री पावरयंक अ ४ नि गा १२३५-१२४२)

५८०—प्रमाद आठ

जिसके कारण जीव मोक्षमार्ग के प्रति शिथिल प्रयत्नवाला हो जाए उसे प्रमाद कहते हैं । इसके आठ भेद हैं—

(१^०) अज्ञानप्रमाद—भूढ़ता ।

- (२) संशयप्रमाद—‘यह बात इस प्रकार है या दूसरी तरह’ इस प्रकार का सन्देह ।
 (३) मिथ्याज्ञानप्रमाद—विपरीत धारणा ।
 (४) राग—किमी वस्तु से स्नेह ।
 (५) द्वेष—अप्रीति ।
 (६) स्मृतिभ्रंश—भूल जाने का स्वभाव ।
 (७) धर्म में अनादर—केवली प्रणीत धर्म का पालन करने में उपम रहित ।
 (८) योगदुष्प्रणिधान—मन, वचन और काया के योगों की कुमार्ग में लगाना । (अवचनकारोक्षर द्वार १ ७ ग १९ ७ से १९ ८)

५८१—प्रायश्चित्त आठ

प्रमादवश किमी दोष के लग जाने पर उसे दूर करने के लिए जो आलोचना तपस्या आदि शास्त्र में बताई गई हैं, उन प्रायश्चित्त कहते हैं । प्रायश्चित्त के आठ भेद हैं—

- (१) आलोचना के योग्य (२) प्रतिक्रमण के योग्य (३) आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों के योग्य (४) विवेक—अशुद्ध मत्त पानादि परित्यजन योग्य (५) कापोत्सर्ग के योग्य (६) व्रत के योग्य (७) दीक्षा पपाय का छेद करने के योग्य (८) मूल के योग्य अर्थात् फिर से महाव्रत लेने के योग्य ।

(अर्थात् ८ व ३ मूल ६ २)

५८२—झूठ बोलने के आठ कारण

नीचे लिखे आठ कारण उपस्थित हो जाने पर मनुष्य के मुँह से असत्य वचन निकल जाता है । इसलिए इन आठों बातों को छोड़ देना चाहिए या उस समय बालन का प्यार विशेषरूप से रखना चाहिए । या मौन धारण करना चाहिए साधु के लिए तो ये आठ तीन कारण तीन पाप में रहित हैं—

(१) क्रोध (२) लोभ (३) मय (४) हास्य (५) क्रीड़ा अर्थात् खेल (६) कुतूहल (७) राग और (८) द्वेष ।

(सामुप्रतिपन्नस्य महाव्रत २)

५८३—साधु के लिए वर्जनीय आठ दोष

साधु को मायासमिति का पात्तन करने के लिए नीचे लिखे आठ दोष छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इन दोषों के कारण ही सदोष वचन मुह से निकलते हैं—

(१) क्रोध (२) मान (३) माया (४) लोभ (५) हास्य (६) मय (७) निद्रा और (८) विकृता (अनुपयोगी वार्तालाप) ।

(चत्तराध्वयन सूत्र अध्वयन २४ गाथा ६)

५८४—शिष्याशील के आठ गुण

जो व्यक्ति उपदेश या शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसमें नीचे लिखे आठ गुण होने चाहिए ।

(१) शान्ति—वह व्यक्ति हास्य क्रीड़ा न करे । हमेशा शान्तचित्त से उपदेश ग्रहण करे ।

(२) इन्द्रियदमन—जो मनुष्य इन्द्रियों के विषयों में गूढ़ रहता है वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता । इसलिये शिष्या की इन्द्रियों का दमन करना चाहिए ।

(३) स्ववोपश्रुति—वह व्यक्ति हमेशा अपने दोषों को दूर करने में प्रयत्न करे । दूसरे के दोषों की तरफ ध्यान न देकर गुण ही ग्रहण करे ।

(४) सदाचार—अच्छे बाल बलन वाला होना चाहिए ।

(५) ब्रह्मचर्य—वह व्यक्ति पूर्ण या मर्यादित ब्रह्मचर्य का पात्तन करे । अनाचार का सेवन न करे ।

(६) अनासक्ति—विषयों में अनासक्त होना चाहिए । इन्द्रिय संस्तुप नहीं होना चाहिए ।

(७) सत्याग्रह । हमेशा सत्य बात को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

(८) सहिष्णुता—सहनशील और धैर्य वाला होना चाहिए । क्रोधी नहीं होना चाहिए । (उत्तराग्न्यम अग्न्यम ११ गा १ १)

५८५—उपदेश के योग्य आठ बातें

शान्त तथा धर्म को अच्छी तरह जानने वाला मुनि साधु, भावक तथा सर्वसाधारण को इन आठ बातों का उपदेश दे—

(१) शान्ति—अहिंसा अर्थात् किसी जीव को कष्ट पहुँचाने की इच्छा न करना ।

(२) धरति—पाँच महाव्रतों का पालन करना ।

(३) उपशम—क्रोधादि कषायों तथा नोकपायों पर विजय प्राप्त करना । इसमें सभी उच्च गुण प्राप्त होते हैं ।

(४) निर्द्विष—निवास । मूल गुण और उच्च गुणों के पालन से इस लोक और परलोक में होनेवाले सुखों को बताना ।

(५) शौच—मन, वचन और काया की पाप से मलीन न होने देना और दोष रहित शुद्ध व्रतों का पालन करना ।

(६) भार्जव—सरलता । माया और कपट का त्याग करना ।

(७) मार्दव—स्वभाव में कोमलता । मान और दुराग्रह (हठ) का त्याग करना ।

(८) लापद—आम्यन्तर और बाह्य परिग्रह का त्याग करके संपु अर्थात् इच्छा हो जाना । (आचारंग सूत्र अग्न्यम ६ उर गा २ मू ११५)

५८६—एकलविहार प्रतिमा के आठ म्यान

त्रिनक्षत्र प्रतिमा या मामिन्दी प्रतिमा आदि अर्द्धाकार करके साधु के अर्चने विषयन रूप अमिग्रह का एकलविहार प्रतिमा करत है । मर्मर्य और भद्रा तथा पारित आदि में ८६ मातृही

इसे अङ्गीकार कर सकता है। उस में नीचे लिखी आठ बातें होनी चाहिए—

(१) सट्ठी पुरिसजाते—वह साधु जिनमार्ग में प्रतिपादित तत्त्व तथा आधार में रह भ्रष्टावाला हो। कोई देव तथा देवेन्द्र भी उसे सम्यक्त्व तथा चारित्र्य से विचलित न कर सकें। ऐसा पुरुषार्थी, उद्यमशील तथा हिम्मती होना चाहिए।

(२) सच्चे पुरिसजाते—सत्यवादी और दूसरों के लिए हित वचन बोलने वाला।

(३) महावी पुरिसजाते—शास्त्रों को ग्रहण करने की शक्तिवाला अथवा मयादा में रहने वाला।

(४) बहुस्तुते—बहुभूत अर्थात् बहुत शास्त्रों को जानने वाला हो। धर्म, अर्थ और तदुभय रूप आगम उत्कृष्ट कुछ कम दस पूर्व तथा जपन्य नवमे पूर्व की तीसरी वस्तु को जानने वाला होना चाहिए।

(५) सचिर्म—शक्तिमान् अर्थात् समर्थ होना चाहिए। तप, सत्त्व, धर्म, एकत्व और वल इन पाँचों के लिए अपने वस्त्र की तुलना कर शुद्ध हो।

(६) अप्पाहिकरसे—थोड़े वस्त्र पात्रादि वाला तथा कलह रहित हो।

(७) चित्तिर्म—चित्त की स्वस्थता वाला अर्थात् रति, भरति तथा अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों का सहने वाला हो।

(८) वीरितसम्पन्न—यम उत्साह वाला हो। (अर्थात् ८३ ३ सूत्र २४७)

५८७—एकाशन के आठ आगार

दिन रात में एक ही बार एक आसन से बैठकर आहार करने को एकाशन या एकासना पचकत्वाय कहते हैं। इसमें आठ आगार होते हैं।

- (१) अस्वामोगेयं—निष्कुल भूल जाने से पक्षकस्याय का स्थापन न रहना ।
- (२) सहसागारेयं—मेघ बरसने या दही मयने आदि के समय रोकने पर भी जल और छाछ आदि का मुख में चला जाना ।
- (३) मागारियागारेयं—जिनके देखने से आहार करने की शास्त्र में मनाई है, उनके उपस्थित होजाने पर स्थान छोड़ कर दूसरी जगह चले जाना ।
- (४) आउंटयपसारयेयं—सुन्न पद जाने आदि कारण से हाथ पैर आदि अङ्गों को सिकोड़ना या फेंकना ।
- (५) गुरु अन्धुद्धाखेयं—किसी पापुने, मुनि या गुरु के आने पर विनय सत्कार के लिए उठना ।
- (६) परिद्धावणियागारेयं—अधिक हो जाने के कारण जिस आहार को परठवना पड़ता हो तो परठवने के दोषसे बचने के लिए उस आहार को गुरु की आज्ञा से ग्रहण कर लेना ।
- (७) महचरागारेयं—विश्रा निर्जरा आदि खास कारण से गुरु की आज्ञा पाकर निश्चय किए हुए समय से पहले ही पक्षक्याय पार लेना ।
- (८) सम्बसमादिषचियागारेयं—तीव्र रोग की उपशान्ति के लिए आप्य आदि ग्रहण करने के निमित्त निधारित समय के पहले ही पक्षक्याय पार लेना ।

यदि इन कारणों के उपस्थित होने पर त्याग की हुई वस्तु सचन की जाय तो भी पक्षक्याय मङ्ग नहीं होता । इसमें 'परि-ठावणिया' आगार साधु के लिए ही है । थापक के लिए साठ ही आगार होते हैं ।

(हरिभट्टीयावरण ४०० ६ पृष्ठ ८५२) (४४० सा० द्वार ४ ग ४०३)

५८८—आयम्बिल के आठ आगार

आयम्बिल में मा-पारित्री तक साठ आगार पक्षक्यायों

आहारों का त्याग किया जाता है। इसके बाद आयम्बिल करने का पञ्चस्वाण्य आठ आगार सहित किया जाता है। आयम्बिल में एक वक्त नीरस आहार करने के बाद पानी के सिवाय तीनों आहारों का त्याग किया जाता है। इसलिए इस में तिथिहार एकासना के आगार भी रहते हैं।

आयम्बिल के आठ आगार निम्नलिखित हैं—

(१) अयामोगेयं (२) सहसागारेयं (३) सेवालेवेयं (४) गिरह्य-संसङ्गेयं (५) उक्खिचविवेगेयं (६) परिक्वायणियागारेयं (७) महचरागारेयं (८) सण्वसमाहिषचियागारेयं।

(३) सेवालेवेयं—लेप आदि छगे हुए वर्तन आदि से दिया हुआ आहार ग्रहण कर सकता है।

(४) गिरह्यसंसङ्गेयं—घी, तेल आदि से चिकने हाथों से गृह्य द्वारा दिया हुआ आहार पानी तथा दूसरे चिकने आहार का जिस में लेप लग गया हो ऐसा आहार पानी ले सकता है।

(५) उक्खिचविवेगेयं—ऊपर रखे हुए गुड़ शर्कर आदि को उठा लेने पर उनका कुछ अंश जिस में लगा रह गया हो ऐसी रोटी आदि को ले सकता है।

बाकी आहारों का स्वरूप पहले दिया जा चुका है।

आयम्बिल और एकासना के सभी आगार मुख्यरूप से साधु के लिए बताए गए हैं। भावक को अपने लिए स्वयं देख लेना चाहिए। जैसे—‘परिक्वायणियागार’ भावक के लिए नहीं है। (इतिमन्त्रीयाकरयक अ० ६ प्रश्न ८२६) (प्रब० सा० द्वार ४ गा० २०४)

५८९—पञ्चस्वाण्य में आठ तरह का संकेत

पोरिमी आदि पञ्चस्वाण्य नियत समय हो जाने के बाद पूरे हो जाते हैं। उसके बाद भावक या साधु जब तक अशनादि का सवन न कर तब तक पञ्चस्वाण्य में रहने के लिए उसे किसी

तरह का संकेत कर लेना चाहिए । उसके लिए शास्त्र में आठ तरह के संकेत बताए गये हैं । पोरिसी आदि के बाद उनमें से किसी संकेत को मान कर पचक्खाण किया जा सकता है । वे ये हैं—

- (१) अंगुष्ठ—जब तक मैं अंगूठे को यहाँ से नहीं हटाऊँगा तब तक अशनादि नहीं करूँगा । इस प्रकार संकेत करना अंगुष्ठसंकेत पचक्खाण है । आज कल इस प्रकार का संकेत अंगूठी से भी किया जाता है अर्थात् यह निश्चय कर लिया जाता है कि अमुक हाथ की अमुक अंगुली में जब तक अंगूठी पहिने रहूँगा तब तक मरे पचक्खाण है । यह पचक्खाण कर लेने पर जब तक अंगूठी अंगुली में रहती है तब तक पचक्खाण गिना जाता है ।
- (२) छुट्टि—छुट्टी बन्द करके यह निश्चय करे कि जब तक छुट्टी नहीं खोलूँगा तब तक पचक्खाण है ।

(३) ग्रन्थि—कपड़े बगैरह में गाँठ लगा कर यह निश्चय करे कि जब तक गाँठ नहीं खोलूँ तब तक पचक्खाण है ।

(४) गृह—जब तक घर में प्रवेश नहीं करूँगा तब तक त्याग है ।

(५) म्यद—जब तक पसीना नहीं छूटेगा तब तक पचक्खाण है ।

(६) उच्छ्वास—जब तक श्वसन साँस नहीं आएँगी तब तक त्याग है ।

(७) स्तिपुक—पानी रखने के स्थान पर पड़ी हुई छूँदे जब तक छूँद न जाएँगी, अथवा जब तक ओस की छूँद नहीं छूँदेगी तब तक पचक्खाण है ।

(८) दीपक—जब तक दीपक जलता रहगा तब तक त्याग है ।

यद्यपि इस तरह के संकेत अनेक हो सकते हैं । फिर भी रास्ता बताने के लिए मुख्य आठ बताए गए हैं ।

(हरिमन्त्रीपादपदक अ० ६ नि० गा० १२७८)(म.ग. भा. भा. ४ गा. १००)

५९०—कर्म श्राव

मिथ्यात्व, अद्विष्टता, प्रज्ञाद, कथाय चार धाम के निमित्त

से आत्मप्रदेशों में हस्तप्ल होती है तब जिस क्षेत्र में आत्म-प्रदेश है उसी क्षेत्र में रहे हुए अनन्तानन्त कर्म योग्य पुद्गल जीव के साथ बन्ध को प्राप्त होते हैं। जीव और कर्म का यह मेल ठीक वैसा ही होता है जैसा दूध और पानी का या अग्नि और लोह पिंड का। इस प्रकार आत्मप्रदेशों के साथ बन्ध को प्राप्त कर्मण-वर्गणा के पुद्गल ही कर्म कहलाते हैं।

कर्मग्रन्थ में कर्म का लक्षण इस प्रकार बताया है—‘कीरु जीएख हेठई जेख तो भएखए कम्म’ अर्थात् मिथ्यात्व कषाय आदि कारणों से जीव के द्वारा जो किया जाता है वह कर्म है। कर्म का यह लक्षण मावकर्म और द्रव्यकर्म दोनों में धत्ति होता है। आत्मा के राग द्वेषादि रूप वैभाविक परिणाम मावकर्म हैं और कर्मवर्गणा के पुद्गलों का स्रष्टम विचार द्रव्यकर्म है। राग द्वेषादि वैभाविक परिणामों में जीव उपादान कारण है। इस लिए मावकर्म का कर्ता उपादान रूप से जीव है। द्रव्यकर्म में जीव निमित्त कारण है। इसलिए निमित्त रूप से द्रव्यकर्म का कर्ता भी जीव ही है। मावकर्म के होने में द्रव्यकर्म निमित्त है और द्रव्यकर्म में मावकर्म निमित्त है इस प्रकार द्रव्यकर्म और मावकर्म इन दोनों का परस्पर बीज और अंडुर की तरह कार्य-कारणभाव सम्बन्ध है। (कर्म० भाग १ गा० १ तथा मूर्तिप्र)।

कर्म की सिद्धि—संसार के सभी जीव आत्म-स्वरूप की अपेक्षा एक से हैं। फिर भी वे पृथक् पृथक् योनियों में भिन्न भिन्न शरीर धारण किये हुए हैं और विभिन्न स्थितियों में विद्यमान हैं। एक राजा है तो दूसरा रंक है। एक बुद्धिमान है तो दूसरा मूर्ख है। एक शक्तिशाली है तो दूसरा सत्त्वहीन है। एक ही माता के उदर से बन्म पाये हुए, एक ही परिस्थिति में पचे हुए, सरीखी शिक्षा दिये गये युगल वास्तवों में भी महान्

अन्तर दिखाई देता है। यह विचित्रता, यह विषमता निर्हेतुक नहीं हो सकती। इसलिये सुख दुःख आदि विषमताओं का कोई कारण होना चाहिये, जैसे कि—बीज अंकुर का कारण है। इस विषमता का कारण कर्म ही हो सकता है। यह कहा जा सकता है कि सुख दुःख के कारण तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देते हैं। माला, चन्दन, श्री आदि सुख के कारण हैं और विष, कण्टक आदि दुःख के कारण हैं। फिर इत्थमान सुख दुःख के कारणों को छोड़कर अदृष्ट कर्म की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है? सुख दुःख के इन वास्तविक कारणों से भी परे हमें सुख दुःख के कारण की खोज इसलिये करनी पड़ती है कि सुख की समान सामग्री प्राप्त पुरुषों के भी सुख दुःख में अन्तर दिखाई देता है। इस अन्तर का कारण कर्म के सिवाय और क्या हो सकता है? एक व्यक्ति को सुख के कारण प्राप्त होते हैं तो दूसरे को नहीं। इसका भी नियामक कारण होना चाहिए और वह कर्म ही हो सकता है।

जैसे युवा शरीर बाल शरीर पूर्वक होता है, उसी प्रकार बाल शरीर भी शरीर विशेष पूर्वक होता है और यह शरीर कामण अर्थात् कर्मरूप ही है। जन्मान्तर का शरीर बाल शरीर का कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि वह जन्मान्तर में ही रह जाता है। विप्रवृत्ति में वह साथ नहीं रहता। इसके सिवाय अशरीरी जीव का नियत शरीर ग्रहण करने के लिये नियत स्थान पर आना भी न बन सकेगा क्योंकि आने का कोई कारण नहीं है। इसलिये बालशरीर के पहले शरीर पिशुप मानना चाहिये और वह शरीरविशेष कामण शरीर ही है। यही शरीर विप्रवृत्ति में भी जीव के साथ रहता है और उसे उत्पत्ति क्षेत्र में से जाता है।

दानादि क्रियाएँ फलवाली होती हैं क्योंकि ये सत्तन द्वारा

की आती हैं। जो क्रियाएँ सचेतन द्वारा की जाती हैं वे अवश्य फलवती होती हैं जैसे खेती आदि। दानादि क्रियाएँ भी सचेतन द्वारा की जाने से फलवती हैं। इस प्रकार दानादि क्रियाओं का फलवती होना सिद्ध होता है। दानादि क्रिया का फल कर्म के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता। (विश्व० गा० १६११-१७)

कर्म की मूर्तता— जैन दर्शन में कर्म पुद्गलरूप माना गया है इसलिये वह मूर्त है। कर्म के कार्य शरीरादि के मूर्त होने से वह भी मूर्त ही है। जो कार्य मूर्त होता है उसका कारण भी मूर्त होता है, जैसे घट का कारण मिट्टी। अमूर्त कार्य का कारण भी अमूर्त होता है, जैसे ज्ञान का कारण आत्मा। इस पर यह शङ्का हो सकती है कि जिस प्रकार शरीरादि कर्म के कार्य हैं उसी प्रकार सुख दुःखादि भी कर्म के ही कार्य हैं पर वे अमूर्त हैं। इसलिये मूर्त कारण से मूर्त कार्य होता है और अमूर्त कारण से अमूर्त कार्य होता है यह नियम सिद्ध नहीं होता। इसका समाधान यह है कि सुख दुःख आदि आत्मा के धर्म हैं और आत्मा ही उनका समवायि (उपादान) कारण है। कर्म तो सुख दुःख में निमित्त कारण रूप है। इस लिये उक्त नियम में कोई बाधा नहीं आती। कर्म को मूर्त सिद्ध करने के लिये और भी हेतु दिये जाते हैं। वे इस प्रकार हैं—

कर्म मूर्त है क्योंकि उनका सम्बन्ध होने पर सुख दुःखादि का ज्ञान होता है, जैसे अग्नादि आहार। कर्म मूर्त है क्योंकि उनके सम्बन्ध होने पर वदना होती है जैसे अधि। कर्म मूर्त है, क्योंकि आत्मा और उसके ज्ञानादि धर्मों से अतिरिक्त होते हुए भी वह वायु माला, घनवन आदि से बल अर्थात् शक्ति पाता है, जैसे सेल में पड़ा मजबूत होता है। कर्म मूर्त है, क्योंकि आत्मा से भिन्न होत हुए भी वे परिणामी हैं जैसे दूध। कर्म के कार्य शरीरादि परिणामी देख आते हैं इससे कर्म के परिणामी

होने का निश्चय होता है। इस प्रकार कर्मों की मूर्तता सिद्ध है। यदि कर्म अमूर्त माने जाय तो वे आकाश जैसे होंगे। आकाश से जैसे उपघात और अनुग्रह नहीं होता, उसी प्रकार कर्म से भी उपघात और अनुग्रह न हो सकेगा। परन्तु कि कर्मों से होने वाला उपघात, अनुग्रह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसलिये वे मूर्त ही हैं। कर्म की व्याख्या में यह बताया गया है कि कर्म और आत्मा इस प्रकार एक हो जाते हैं जिस प्रकार दूध और पानी तथा अग्नि और लोहपिण्ड। पर गोष्ठामाहिल नामक सातवें निहव इस प्रकार नहीं मानते। उनके मतानुसार कर्म आत्मा के साथ बंध कर चीर-नीर की तरह एक रूप नहीं होते किन्तु सर्प की कञ्चुकी (कांचली) की तरह जीव से स्पृष्ट रहते हैं। इस मत की मान्यता एवं इसका खण्डन इसके द्वितीय भाग के शोल नम्बर ५६१ निहव प्रकरण में दिया गया है। (चिरो० गा० १६१२-३=)

जीव और कर्म का सम्यन्ध—अब यह प्रश्न हाता है कि जीव अमूर्त है और कर्म मूर्त है। उनका आपस में सम्यन्ध कैसे हो सकता है? इसका उत्तर इस प्रकार है—जैसे मूर्त घट का अमूर्त आकाश के साथ सम्यन्ध होता है अथवा अंगुली आदि द्रव्य का जैसे आकुंचन (संकुचित करना) आदि क्रिया के साथ सम्यन्ध होता है, उसी प्रकार जीव और कर्म का भी सम्यन्ध होता है। जीव और बाह्य शरीर का सम्यन्ध तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस प्रकार अमूर्त जीव के साथ मूर्त कर्म का सम्यन्ध होने में कोई भी बाधा नहीं है। (चिरो० गा० १६३४ से ३६)

मूर्त कर्म का अमूर्त आत्मा पर प्रभाव—यह प्रश्न होता है कि आत्मा अमूर्त है और कर्म मूर्त है। मूर्त वायु और अग्नि का जिन प्रकार अमूर्त आकाश पर कोई प्रभाव नहीं होता उसी प्रकार मूर्त कर्म का भी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिये।

इसका उत्तर यह है कि जैसे अमूर्त ज्ञानादि गुणों पर मूर्त मदिरादि का अमर होता है उसी प्रकार अनूर्त जीव पर भी मूर्त कर्म अपना कार्य करते हैं। आत्मा को अमूर्त मान कर उक्त शंका का यह समाधान हुआ। आत्मा को कर्णचित् मूर्त मान कर भी इसका समाधान किया जाता है। संसारी जीव अनादि काल से कर्म संतति से सम्बद्ध रहा है और वह कर्म के साथ क्षीर-नीर न्याय से एक रूप हो रहा है। इसलिए वह सर्वथा अमूर्त नहीं है। कर्म सम्बद्ध होने से जीव कर्णचित् मूर्त भी है। इसलिये उस पर मूर्त कर्म का अनुग्रह, उपघात आदि होना मुक्त ही है।

जब कर्म कैसे फल देता है— सभी प्राणी अन्धे या घुरे कम करते हैं। पर जब कर्म का दुःख रूप फल कोई जीव नहीं चाहता। कर्म स्वयं जब हैं, वे चेतन से प्रेरणा पाये बिना फल नहीं दे सकते। इसीलिए कर्मवादी अन्य दार्शनिकों ने कर्म फल भोगान्न वास्ता ईश्वर माना है। जैन दर्शन में तो ऐसा ईश्वर अमिमत नहीं है। इसलिये जैन दर्शन में कर्मफल भोग की व्यवस्था कैसे होगी ?

प्राणी जो कम करते हैं उनका फल उन्हें उन्हीं कर्मों से मिल जाता है। कर्म जब हैं और प्राणी अपने किये हुए अशुभ कर्मों का फल भोगना नहीं चाहते यह ठीक है। पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि जीव चेतन के संग स कर्मों में ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिससे वे अपने शुभाशुभ विपाक को नियत समय पर स्वयं ही जीव पर प्रकट करते हैं। जैन दर्शन यह नहीं मानता कि चेतन से सम्बद्ध हुए बिना ही जब कर्म फल देने में समर्थ हैं।

सभी जीव चेतन हैं। वे जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार

उनकी बुद्धि वैसी ही बन जाती है, जिससे बुरे कर्म के अशुभ फल की इच्छा न रहने पर भी वे ऐसा कार्य कर बैठते हैं कि जिससे उन्हें स्वकृत कर्मानुसार फल मिल जाता है। नहीं चाहने से कर्म का फल न मिले यह संभव नहीं है। आवश्यकतामयी के एकत्रित होने पर कार्य स्वतः हो जाता है। कारस-सामग्री के पूरी होने पर व्यक्ति विशेष की इच्छा से कार्य की उत्पत्ति न हो यह बात नहीं है। जीम पर मिर्च रखने के बाद उसकी तिक्तता (तीखेपन) का अनुभव स्वतः हो जाता है। व्यक्ति छे न चाहने से मिर्च का स्वाद न आवे, यह नहीं होता, न उसके तीखेपन का अनुभव कराने के लिये अन्य चेतन आत्मा की ही आवश्यकता पड़ती है। यही बात कर्म फल भोग के विषय में भी है।

काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ इन पाँच समवायों के मिलने से कर्म फल का भोग होता है। (प्र ट्या १ टीका)

आत्मा और कर्म दोनों अगुरुल्लसु माने गये हैं। इसलिये उनका परस्पर सम्बन्ध हो सकता है। (भगवती गीता १ उद्देश १)

इस प्रकार चेतन का सम्बन्ध पाकर जब कर्म स्वयं फल दे देता है और आत्मा भी उसका फल भोग लेता है। ईश्वर आदि किसी तीमर व्यक्ति की हममें आवश्यकता नहीं है। कर्म करने के समय ही परिणामानुसार जीव में ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि जिनसे प्रेरित होकर कत्ता जीव कर्म के फल आप ही भोग लेता है और कर्म भी चेतन से सम्बद्ध होकर अपन फल को स्वतः प्रगट कर देते हैं।

कर्म की शुभाशुभता—लोक में सबत्र कमवगणा के पुद्गल मर हुए हैं। उनमें शुभाशुभ का भेद नहीं है। फिर कम पुद्गलों में शुभाशुभ का भेद कैसे हो जाता है? इस का उत्तर यह है कि

जीव अपने शुभाशुभ परिणामों के अनुसार कर्मों को शुभाशुभ रूप में परिणत करते हुए ही ग्रहण करता है। इस प्रकार जीव के परिणाम कर्मों की शुभाशुभता के कारण हैं। दूसरा कारण है आश्रय का स्वभाव। कर्म के आश्रय भूत जीव का भी यह स्वभाव है कि वह कर्मों को शुभाशुभ रूप से परिणत करके ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार शुभाशुभ भाव के आश्रय वाले कर्मों में भी ऐसी योग्यता रही हुई है कि वे शुभाशुभ परिणाम सहित जीव से ग्रहण किये जाकर ही शुभाशुभ रूप में परिणत होते हैं। प्रकृति, स्थिति और अनुभाग की विचित्रता तथा प्रदेशों के अन्य वस्तुत्व का भेद भी जीव कर्म ग्रहण करने के समय ही करता है। इसे समझाने के लिए आहार का उद्घातन दिया जाता है। सर्प और गाय को एक से दूध का आहार दिया जाता है तो मर्प के शरीर में वह दूध विष रूप से परिणत होता है और गाय के शरीर में दूध रूप से। इसका कारण है आहार और आहार करने वाले का स्वभाव। आहार का ऐसा स्वभाव है कि वह एक सा होता हुआ भी आश्रय के भेद से भिन्न रूप से परिणत होता है। इसी प्रकार गाय और सर्प में भी अपनी अपनी ऐसी शक्ति रही हुई है कि वे एक से आहार को भी भिन्न भिन्न रूप से परिणत कर देते हैं। एक ही समय में पड़ी हुई वर्षा की बूंदों का आश्रय के भेद से भिन्न भिन्न परिणाम देखा जाता है। जैसे रदाति नक्षत्र में गिरी हुई घूँटें सीप के मुँह में जाकर मोती बन आती हैं और सर्प के मुँह में जाकर विष। यह तो भिन्न भिन्न शरीरों में आहार की विचित्रता दिख लाई। एक शरीर में भी एक से आहार की विचित्रता देखी जाती है। शरीर द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार भी ग्रहण करते हुए मार अमार रूप में परिणत हो जाता है एवं आहार का

सार भाग भी सात धातुओं में परिणत होता है। इसी प्रकार कर्म भी जीव से ग्रहण किये जाकर शुभाशुभ रूप में परिणत होते हैं।
(विरो गा १६४२-४५)

जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध—कर्म सन्तति का आत्मा के साथ अनादि सम्बन्ध है। यह कोई नहीं बता सकता कि कर्म का आत्मा के साथ सर्व प्रथम कब सम्बन्ध हुआ? जीव सदा क्रियाशील है। वह सदा मन वचन काया के व्यापारों में प्रवृत्त रहता है इससे उसके प्रत्येक समय कर्मबन्ध होता रहता है, इस तरह कर्म सादि हैं। पर यह सादिपना कर्मविशेष की अपेक्षा से है। कर्मसन्तति तो जीव के साथ अनादि काल से है। पुराने कर्म बच्य होते रहते हैं और नये कर्म बंधत रहते हैं। ऐसा होते हुए भी सामान्य रूप से तो कर्म सदा से जीव के साथ लगे हुए ही रहते हैं। (विरो गा १८१३ १४) (कर्म भा १ प्रस्तावना)

देह कर्म से होती है और देह से कर्म बंधते हैं। इस प्रकार देह और कर्म एक दूसरे के हतु हैं। इसलिये इन दोनों में हेतुहेतुमग्नाव सम्बन्ध है। जो हेतुहेतुमग्नाव सम्बन्ध वाले होते हैं वे अनादि होत हैं, जैसे बीज और अंकुर, पिता और पुत्र। देह और कर्म भी हेतुहेतुमग्नाव सम्बन्ध वाले होने से अनादि हैं। इस हेतु से भी कर्म का अनादिपना सिद्ध है।

यदि कर्मसन्तति को सादि माना जाय तो कर्म से सम्बन्ध होने के पहिले जीव अत्यन्त शुद्ध, शुद्ध, निष्स्वरूपमय रहे होंगे। फिर उनके कर्म से लिप्त होने का क्या कारण है? यदि अपने शुद्ध स्वरूप में रहे हुए जीव भी कर्म से लिप्त हो सफ़ते हैं तो मुक्त जीव भी कर्म से लिप्त होने चाहिये। ऐसी अवस्था में मुक्ति का कोई महत्त्व न रहेगा एवं मुक्ति के लिए बताई गई शास्त्रोक्त क्रियाएँ निष्फल होंगी। इसके सिवाय सादि कर्मप्रवाह मानन जगत् जोगों को यह भी अनाद्य जोग कि

कब से कर्म आत्मा के साथ लगे हैं ? और उनके लगने का क्या आकस्मिक कारण था ? यों तो शुद्ध स्वरूप में स्थित आत्माओं के कर्म बंध के कारणों का संभव नहीं है ।

कर्म बन्ध के कारण—जैन दर्शन में मिथ्यात्व, अधिरति, प्रमाद, कपाय और योग ये पाँच कर्मबंध के कारण बतलाये हैं । संक्षेप में कहा जायें तो योग और कपाय कर्मबंध के कारण हैं । बंध के प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेश ये चार भेद बताये हैं । इनमें प्रकृति और प्रदेश बंध योगनिमित्तक हैं और स्थिति और अनुमाग बंध कपाय निमित्तक हैं । उक्त चार बन्धों का स्वरूप इसके प्रथम भाग बोल न ० २४७ में दिया गया है ।

सत्त्वार्थ सूत्रकार ने योग को भी ग्रांथता देकर कपाय को ही कर्मबंध का प्रधान कारण माना है । आठवें अध्याय में कहा है—

‘सकपायित्वात्कीयो कर्मस्यो योन्यान् पुद्गलानादचे’

अर्थात्—कपाय सहित होने से जीव कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है । कपाय के भी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अनेक विकार हैं । इनका समावेश राग और द्वेष में हो जाता है । कोई भी मानसिक विकार हो वह राग द्वेषरूप होता है । यह भी अनुभव सिद्ध है कि साधारण प्राणियों की प्रवृत्ति के मूल में राग या द्वेष रहते हैं । यही राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति मनुष्य को कर्म जाल में फँसाती है । जैसे मकड़ी अपनी ही प्रवृत्ति से अपने बनाय हुए जाल में फँसती है । इसी प्रकार जीव भी स्वकीय राग, द्वेषात्मक प्रवृत्ति से अपने को कर्म पुद्गलों के जाल में फँसा लेता है । राग द्वेष की शक्ति के साथ ज्ञान भी विपरीत होकर मिथ्याज्ञान में परिवर्तित हो जाता है । -

कर्मबन्ध का वर्णन करते हुए एक स्थान पर बतलाया है कि जिस प्रकार शरीर में तेल लगा कर कोढ़ धूलि में लुं लुं धुँसि

उसके शरीर में चिपक जाती है। उसी प्रकार राग द्वेष परिणामों से परिणत जीव भी आत्मा से घिरे हुए क्षेत्र में व्याप्त कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है। स्थानांग सूत्र में भी बताया है कि दो स्थानों से पापकर्म बंधते हैं—राग और द्वेष। राग के दो भेद हैं—माया और लोभ। द्वेष के दो भेद हैं—क्रोध और मान (गो० २ उ० २)। इससे भी यह सिद्ध होता है कि राग द्वेष से कर्म बन्ध होता है और वृ कि ये कपाय रूप हैं इसलिये कपाय ही कर्मबन्ध के कारण हैं। इस प्रकार राग द्वेष की स्निग्धता से ही कर्म का बन्ध होता है। इससे तीव्र होने से उत्कट कर्मों का बन्ध होता है। राग द्वेष की कमी के साथ अज्ञानता घटती जाती है और ज्ञान विकास पाता जाता है जिससे कर्म बन्ध भी तीव्र नहीं होता।

अन्य दर्शनों में कर्म बन्ध के ओ हेतु बताये हैं, उनमें शुद्धभेद होने पर भी वास्तव में कोई अर्थभेद नहीं है। नैयायिक वैशेषिक दर्शन में मिथ्याज्ञान को, योग दर्शन में प्रकृति पुरुष के अभेद ज्ञान को और वेदान्त में अविद्या को कर्मबन्ध का कारण बतलाया गया है। सभी जैन दर्शन के बन्ध-हेतु मिथ्यात्व से भिन्न नहीं हैं। (कर्म० भा० १ गा० १ तथा भूमिका) (ठाणग १ सू० १६)

कर्म से छुटकारा और उसके उपाय—उक्त प्रकार के धीर नीर की तरह लोलीभूत हुए कर्म भी अपना फल देकर आत्मा से अलग हो जाते हैं और राग द्वेष की परिणति से नित्य नय कर्म बंधते रहते हैं। इस प्रकार संसार का क्रम चलता रहता है। पर इससे यह नहीं समझना चाहिये कि आत्मा सर्वथा कम से मुक्त हो ही नहीं सकता। कर्मसन्तति अनादि है पर सब जीवों के लिये अनन्त नहीं है। भगवती शतक ६ उ० ३ में बताया है कि जीवों के कर्म का उपशय सादि सान्त, अनादि सान्त और

अनादि अपर्यवसित होता है। ईर्ष्यापिण्डी क्रियाजन्य कर्मबन्ध सादि सान्त होता है। यह कर्म ग्रन्थ उपशान्तमोह बीणमोह और सयोगी केषली के होता है। अमरपूर्व होने से यह सादि है। भेषी से गिरन पर अथवा अयोगी अवस्था में यह कर्मबन्ध नहीं होता, इसलिये सपर्यवसित (सान्त) है। भवसिद्धिक जीव के कर्म का उपपन्न अनादि काल से है; किन्तु मोक्ष आते समय वह कर्म से मुक्त हो जाता है। इसलिये उसके कर्म का उपपन्न अनादि सान्त कहा गया है। अमम्य जीवों के कर्म का उपपन्न अनादि अनन्त है। अमम्य जीव में मुक्तिगमन की योग्यता स्वभाव से ही नहीं होती। वे अनादि काल से कर्म सन्तति से बंधे हुए हैं और अनन्त काल तक उनके कर्म बन्धते रहेंगे।

सुषर्ष और मिट्टी परस्पर मिलकर एक बने हुए हैं पर तापादि प्रयोग द्वारा जैसे मिट्टी को अलग कर शुद्ध स्वर्ष अलग कर दिया जाता है उसी प्रकार दानादि के प्रयोग से आत्मा कर्म मल को दूर कर देता है एवं अपने ज्ञानादिमय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है। आत्मा से एक बार कर्म सर्वथा पृथक् हुए कि फिर वे बन्ध को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि तब उस जीव के कर्म बन्ध के कारण रागादि के अस्तित्व ही नहीं रहता। जैसे—बीज के सर्वथा जल जाने पर अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार कर्मरूपी बीज के जल जाने पर संसाररूप अंकुर नहीं उगता। कर्माहत निष्वात्मस्वरूप को प्रगट करने की इच्छा वाले मम्य जीवों के क्षिण जैन शास्त्रों में कर्म बन्ध के उपाय बताए हैं। तत्पार्य सूत्रकार ने ग्रन्थ के आदि में कहा है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र माण का मार्ग अर्थात् उपाय है। उत्तराख्ययन सूत्र के २८ वें अध्याय में यही बात इस प्रकार कही गई है—

नान्दसण्णिस्स नारणं नाणेषणं विद्या न हुति चरयणुणा ।

अणुणिस्स नरिणं मोक्खो नरिणं अमोक्खस्स निम्बारणं ॥

अर्थात्-दर्शन (सम्यक्त्व) के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना चारित्र्य के गुण नहीं होते। चारित्र्य गुण रहित का कर्म से छुटकारा नहीं होता ।

प्रमाद्यमीमांसा के रचयिता श्री हेमचन्द्राचार्य ने 'ज्ञान क्रियाम्यां मोक्षः' कहकर ज्ञान और क्रिया को मुक्ति का उपाय बताया है। यहाँ ज्ञान में दर्शन का भी समावेश समझना चाहिये, क्योंकि दर्शनपूर्वक ही ज्ञान होता है। चारित्र्य में संवर और निर्जरा का समावेश है। निर्जरा द्वारा आत्मा पूर्वकृत कर्मों का क्षय करता है और संवर द्वारा आने वाले नये कर्मों को रोक देता है। इस प्रकार नवीन कर्मों के रुक आने से और पुराने कर्मों के क्षय हो आने पर जीव सर्वथा कर्म से मुक्त हो जाता है और परमात्म भाव को प्राप्त करता है। कर्म से मुक्त शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त आत्मा ही जैनदर्शन में ईश्वर माना गया है। (विगं गा १-२७-२१), (अगं रा ६४ ३ मू-३३४), (त्या वा ७६)

कर्म के आठ भेद—(१) ज्ञानावरणीय कर्म (२) दर्शनावरणीय कर्म (३) वेदनीय कर्म (४) मोहनीय कर्म (५) आयु कर्म (६) नाम कर्म (७) गोत्र कर्म और (८) अन्तराय कर्म ।

(१) ज्ञानावरणीय कर्म—वस्तु के विशेष अवबोध को ज्ञान कहते हैं। आत्मा के ज्ञानगुण को आच्छादित करने वाला कर्म ज्ञानावरणीय कहलाता है। जिस प्रकार आँख पर कपड़ की पट्टी लपटन से वस्तुओं के देखने में रुकावट पड़ती है। उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से आत्मा को परार्थ-ज्ञान करने में रुकावट पड़ती है। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि ज्ञानावरणीय कर्म में ज्ञान आच्छादित होता है, पर यह कर्म आत्मा

को सर्वथा ज्ञान-शून्य (जड़) नहीं बना देता। जैसे संधन बादलों से धूप के एक जलन पर भी उसका इतना प्रकाश अवश्य रहता है कि दिन रात का भेद समझा जा सके। इसी प्रकार चाहे जैसा प्रगाढ़ ज्ञानावरणीय कर्म क्यों न हो पर उसके रहते हुए भी आत्मा में इतना ज्ञान तो अवश्य रहता है कि वह जड़ पदार्थों से पृथक् किया जा सके।

ज्ञान के पाँच भेद हैं, इसलिये उनको आच्छादित करने वाले ज्ञानावरणीय कर्म के भी पाँच भेद हैं। ज्ञानावरणीय कर्म के पाँच भेदों का स्वरूप इसके प्रथम भाग के पाँचवें बोल नं० ३७८ में दिया जा चुका है। ज्ञानावरणीय कर्म की स्थिति अधन्य अन्तर्बुद्धि, उत्कृष्ट तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है।

ज्ञानावरणीय कर्मबन्ध के छः कारण हैं। ये छः कारण इसके द्वितीय भाग छठे बोल संग्रह के बोल नं० ४४० में दिये जा चुके हैं। मगधती धृत्त में प्रत्येक कर्मबन्ध का कारण बताते हुए अष्टक अष्टक कर्मख शरीर प्रयोग नामक कर्म का उदय भी कारण रूप से बताया गया है। इसलिये ज्ञानावरणीय कर्म के उक्त छः बन्ध कारणों के सिवाय ज्ञानावरणीय कर्मख शरीर प्रयोग नामक कर्म का उदय भी इस कर्म का बंधकारण है, यह समझना चाहिये। आगे भी भिन्न भिन्न कर्मबन्ध के कारण बताय जायेंगे, वहाँ पर भी इसी प्रकार उस कर्म का उदय भी कारणों में समझ लेना चाहिये।

ज्ञानावरणीय कर्म का अनुमात्र दस प्रकार का है—(१) भोगावरण (२) भोगविज्ञानावरण (३) नेत्रावरण (४) नेत्रविज्ञानावरण (५) घ्राणावरण (६) घ्राणविज्ञानावरण (७) रसनावरण (८) रसनाविज्ञानावरण (९) स्पर्शनावरण और (१०) स्पर्शनिविज्ञानावरण।

यहाँ भोगावरण से भोगेन्द्रिय विषयक वयोपशु का आवरण

समझना चाहिये और भोजविज्ञानावरण से भोजेन्द्रिय विषयक उपयोग का आवरण समझना चाहिये। निर्वाण उपकरणरूप
 • द्रव्येन्द्रिय यहाँ अपेक्षित नहीं है, पर सन्धि और उपयोग रूप
 मातेन्द्रिय की ही यहाँ विषया है। द्रव्येन्द्रिय तो नामकर्म से
 होती है, इसलिये ज्ञानावरण उसका विषय नहीं है।

प्रत्येक कर्म का अनुभाव स्व और पर की अपेक्षा होता है।
 गति, स्थिति और मव पाकर जो फलभोग होता है वह स्वतः
 अनुभाव है। पुद्गल और पुद्गल परिणाम की अपेक्षा जो
 फलभोग होता है उसे परत अनुभाव समझना चाहिये।

गति, स्थिति और मव का अनुभाव इस प्रकार समझाया
 गया है। कोई कर्म गति विशेष को पाकर ही तीव्र फल देता
 है। जैसे असाता वेदनीय नरक गति में तीव्र फल देता है। नरक
 गति में वैसी असाता होती है वैसी अन्य गतियों में नहीं होती।
 कोई कर्म स्थिति अथात् उत्कृष्ट स्थिति पाकर ही तीव्र फल देता
 है, जैसे मिथ्यात्व। क्योंकि मिथ्यात्व चित्तनी अधिक स्थिति
 वाला होता है उतना ही तीव्र होता है। कोई कर्म मव विशेष
 पाकर ही अपना असर दिखाता है। जैसे निद्रा वशनावरणीय
 कर्म मनुष्य और तिर्थक्ष मव में अपना प्रभाव दिखाता है।
 गति, स्थिति और मव को पाकर कर्मफल मोक्ष में कर्म प्रकृतियाँ
 ही निमित्त हैं। इसलिये यह स्वतः निरपेक्ष अनुभाव है।

पुद्गल और पुद्गलपरिणाम का निमित्त पाकर जिस कर्म
 का उदय होता है वह सापेक्ष परतः उदय है। कई कर्म पुद्गल
 का निमित्त पाकर फल देते हैं, जैसे किसी के लकड़ी या पत्थर
 फेंकने से चोट पहुँची। इससे जो दुःख का अनुभव हुआ
 या क्रोध हुआ, यहाँ पुद्गल की अपेक्षा असातावेदनीय और
 मोहनीय का उदय समझना चाहिये। खाये हुए आहार के

न पचने से अर्धीर्ष हो गया । यहाँ आहार रूप पुद्गलों के परिस्थान से असातवेदनीय का उदय जानना चाहिये । इसी प्रकार सदिरापान से ज्ञानावरणीय का उदय होता है । स्वामाविक पुद्गलपरिस्थान जैसे शीत, उष्ण, घाम आदि से भी असात वेदनीयादि, कर्म का उदय होता है ।

। पञ्चम्या सूत्र के २३ वें पद में ज्ञानावरणीय का दस प्रकार का जो अनुमाव बताया है वह स्वतः और परतः अर्थात् निरपेक्ष और सापेक्ष दो तरह का होता है । पुद्गल और पुद्गलपरिस्थान की अपेक्षा प्राप्त अनुमाव सापेक्ष है । कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुँचाने के लिए एक या अनेक पुद्गल, जैसे पत्थर, बला या शस्त्र फेंकता है । इनकी चोट से उसके उपयोग रूप ज्ञान परिरक्षित का घात होता है । यहाँ पुद्गल की अपेक्षा ज्ञानावरणीय का उदय समझना चाहिए । एक व्यक्ति भोजन करता है, उसका परिश्रमने सम्पत् प्रकार न होने से वह व्यक्ति दुःख का अनुभव करता है और दुःख की अभिवृत्ति से ज्ञानशक्ति पर बुरा असर होता है । यहाँ पुद्गलपरिस्थान की अपेक्षा ज्ञानावरणीय का उदय है । शीत, उष्ण, घाम आदि स्वामाविक पुद्गलपरिस्थान से जीव की इन्द्रियों का घात होता है और उससे ज्ञान का हनन होता है । यहाँ स्वामाविक पुद्गलपरिस्थान की अपेक्षा ज्ञानावरणीय का उदय जानना चाहिये । इस प्रकार पुद्गल, पुद्गलपरिस्थान और स्वामाविक पुद्गलपरिस्थान की अपेक्षा ज्ञानशक्ति का घात होता है और जीव ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाता । विषाकोन्मुख ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से, बाह्य निमित्त की अपेक्षा किये बिना ही, जीव ज्ञातव्य वस्तु को नहीं जानता है, जानने की इच्छा रखते हुए भी नहीं जान पाता है, एक बार जानकर भूल जाने से दूसरी बार नहीं जानता है । यहाँ तक

कि वह आच्छादित ज्ञानशक्ति वाला हो जाता है। यह ज्ञानावरणीय का स्वतः निरपेक्ष अनुभाव है। (भग. श. ८ व ९ सू. ३५१), (पञ्च प. २३ सू. २६० से २६४), (तत्पार्व अ ८), (कर्म भा. १ गा ६, ५४)

(२) दर्शनावरणीय कर्म—वस्तु के सामान्य ज्ञान को दर्शन कहते हैं। आत्मा की दर्शन शक्ति को ढकने वाला कर्म दर्शनावरणीय कहलाता है। दर्शनावरणीय कर्म द्वारपाल के समान है। जैसे द्वारपाल राजा के दर्शन करने में रुकावट डालता है, उसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म पदार्थों को देखने में रुकावट डालता है अर्थात् आत्मा की दर्शन शक्ति को प्रकट नहीं होने देता।

दर्शनावरणीय कर्म के नव भेद हैं—(१) चक्षुदर्शनावरण (२) श्रवणदर्शनावरण (३) अवधिदर्शनावरण (४) केवलदर्शनावरण (५) निद्रा (६) निद्रानिद्रा (७) प्रचला (८) प्रचलाप्रचला (९) स्त्पानगृद्धि। चार दर्शन की व्याख्या इसके प्रथम भाग बोल नं० १६६ में दे दी गई है। उनका आवरण करने वाले कर्म चक्षुदर्शनावरणीयादि कहलाते हैं। पाँच निद्रा का स्वरूप इसके प्रथम भाग बोल नं० ४१६ में दिया जा चुका है। चक्षुदर्शनावरण आदि चार दर्शनावरण भूल से ही दर्शन लम्बि का पात करते हैं और पाँच निद्रा प्राप्त दर्शन शक्ति का पात करती हैं। दर्शनावरणीय कर्म की स्थिति अषण्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है। दर्शनावरणीय कर्म बाधन के छ. कारण हैं। ये छ. कारण इसके दूसरे भाग के छठे बोल संग्रह नं० ४४१ में दिये जा चुके हैं। उनके सिवाय दर्शनावरणीय कार्यय शरीर प्रयोग नामक कम के उदय समी जीव दर्शनावरणीय कर्म बाधता है। दर्शनावरणीय कर्म का अनुभाव नव प्रकार का है। ये नव प्रकार उपरोक्त नौ भेद रूप ही हैं।

दर्शनावरणीय कम का उक्त अनुभाव स्वतः और परतः दो प्रकार का होता है। मृदु शय्यादि एक या अनक युद्गलों का निमित्त

पाकर जीव को निद्रा आती है। मँस के दही आदि का भोजन भी निद्रा का कारण है। इसी प्रकार स्वामाविक पुद्गलपरिणाम, जैसे वर्षा काल में आकाश का घदलों से घिर जाना, वर्षा की झड़ी लगना आदि भी निद्रा के सहायक हैं। इस प्रकार पुद्गल, पुद्गलपरिणाम और स्वामाविक पुद्गलपरिणाम का निमित्त पाकर जीव के निद्रा का उदय होता है और उसके दर्शनोपयोग का घट होता है, यह परतः अनुभाव हुआ। स्वतः अनुभाव इस प्रकार है। दर्शनावरणीय पुद्गलों के उदय से दर्शन शक्ति का उपघात होता है और जीव दर्शन योग्य वस्तु को देख नहीं पाता, देखने की इच्छा रखते हुए भी नहीं देख सकता, एक बार देख कर वापिस भूल जाता है। यहाँ तक कि उसकी दर्शनशक्ति आच्छादित हो जाती है अर्थात् बूझ जाती है। (कर्म भा १ गा १०-१२, २४) (मग रा ८ व १ सू ३२१), (पञ्च प २६ सू २३२-३४)

(२) वेदनीय—जो अनुकूल एवं प्रतिकूल विषयों से उत्पन्न सुख दुःख रूप से वेदन अर्थात् अनुभव किया जाय वह वेदनीय कर्म कहलाता है। यों तों सभी कर्मों का वेदन होता है परन्तु साता असता अर्थात् सुख दुःख का अनुभव कराने वाले कर्म विशेषमें ही वेदनीय कह है, इसलिए इससे अन्य कर्मों का बोध नहीं होता। वेदनीय कर्म साता असता के भेद से दो प्रकार का है। सुख का अनुभव कराने वाला कर्म सातावेदनीय कहलाता है और दुःख का अनुभव कराने वाला कर्म असतावेदनीय कहलाता है। यह कर्म मधुलिप्त तलवार की धार को काटने के समान है। तलवार की धार पर लगे हुए शब्द के स्वाद के समान सातावेदनीय है और धार से जीम के फटने जैसा असतावेदनीय है। वेदनीय कर्म की अपन्य स्थिति बारह सुहृत् की और उष्कट तीस कोड़ीकोड़ी सागरोपम की है।

प्राण, भूत, जीव और सत्त्व पर अनुकम्पा की आय, इन्हें दुःख न पहुँचाया जाय, इन्हें शोक न कराया जाय जिससे ये दीनता दिखाने लगे, इनका शरीर कुश हो जाय एवं इनकी आँखों से आँसू और मुँह से सार गिरने लगे, इन्हें लकड़ी आदि से ताड़ना न दी जाय तथा इनके शरीर को परिताप अर्थात् क्लेश न पहुँचाया जाय। ऐसा करने से जीव सातावेदनीय कर्म बाँधता है। सातावेदनीय कर्मण्य शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से भी जीव सातावेदनीय कर्म बाँधता है।

इसके विपरीत यदि प्राण, भूत, जीव और सत्त्व पर अनुकम्पा भाव न रहे, इन्हें दुःख पहुँचावे, इन्हें इस प्रकार शोक करावे कि ये दीनता दिखाने लगे, इनका शरीर कुश हो जाय, आँखों से आँसू और मुँह से सार गिरने लगे, इन्हें लकड़ी आदि से मारे और इन्हें परिताप पहुँचावे तो जीव असातावेदनीय कर्म बाँधता है। असातावेदनीय कर्मण्य शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से भी जीव असातावेदनीय कर्म बाँधता है।

सातावेदनीय कर्म का अनुभाव आठ प्रकार का है—मनोऽशब्द, मनोऽक्षर, मनोऽगन्ध, मनोऽरस, मनोऽस्पर्श, मनःसुखता अर्थात् स्वस्थ मन, सुखी वस्त्रन अर्थात् कानों को मधुर लगाने वाली और मन में आह्लाद (हर्ष) उत्पन्न करने वाली बाणी और सुखी काया (स्वस्थ एवं नीरोग शरीर)।

यह अनुभाव परतः होता है और स्वताम्भी। मांसा, चन्दन आदि एक या अनेक पुद्गलों का मोहोपमोह कर जीव मुख का अनुभव करता है। देह, काल, धन और अपस्था के अनुरूप आधार परिणाम रूप पुद्गलों के परिणाम से भी जीव साता का अनुभव करता है इसी प्रकार स्वामाधिक पुद्गल परिणाम, जैसे वेदना के प्रति कार रूप शीतोष्णादि का निमित्त पाकर जीव मुख का अनुभव करता है। इस प्रकार पुद्गल, पुद्गलपरिणाम और म्यामादिक पुद्गल

लपरिग्राम का निमित्त पाकर होने वाला सुख का अनुभव सापेक्ष है। मनोम शब्दादि विषयों के बिना भी सातावेदनीय कर्म के उदय से जीव को सुख का उपयोग करता है वह निरपेक्ष अनुभाव है। तीर्थ हर के वन्मादि के समय होने वाला नारकी का सुख ऐसा ही है।

असातावेदनीय कर्म का अनुभाव भी अष्ट प्रकार का है—
(१) अमनोऽशब्द (२) अमनोऽरूप (३) अमनोऽगन्ध (४) अमनोऽरस (५) अमनोऽस्पर्श (६) अस्वस्थ मन (७) अमन्य (अच्छी नहीं लगने वाली) वासी और दुःखी काया ।

असातावेदनीय का अनुभाव भी परत और स्वतः दोनों तरह का होता है। विष, शूल, कण्टकादि का निमित्त पाकर जीव दुःख भोगता है। अपथ्य आहार रूप पुद्गलपरिग्राम भी दुःखकारी होता है। अकाल में अनिष्ट शीतोष्णादि रूप स्वाभाविक पुद्गलपरिग्राम का भोग करते हुए जीव के मन में असमाधि होती है और इससे वह असाता को वेदता है। यह परत अनुभाव हुआ। असातावेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त निमित्तों के न होते हुए भी जीव के असाता का भाग होता है, यह स्वतः अनुभाव जानना चाहिये।
(पद्म प २३ सू २६०-६४), (मग श ८ ब ६ सू ३५१), (मग श ७ उ ६ सू २८६), (कर्म मा १ गा १३), (तत्त्वार्थ अ ८)

(४) मोहनीयकर्म—जो कर्म आत्मा को मोहित करता है अर्थात् मल पुर के विषक से शुन्य बना देता है वह मोहनीय कर्म है। यह कर्म मय क सद्यः है। जैसे शराबी मदिरा पीकर मल पुर का विषक खा देता है तथा परबश हो जाता है। उभी प्रकार मोहनीय कर्म क प्रभाव से जीव मत् असत् क विषक से रहित होकर पश्यतः हो जाता है। इस कर्म क दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। दर्शनमोहनीय समकित का घात करता है और चारित्रमोहनीय चारित्र का। मिथ्यान्यमोहनीय, मिथ-

मोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय के भेद से दर्शनमोहनीय तीन प्रकार का है। इनका स्वरूप इसके प्रथम भाग बोल नं० ७७ में दिया जा चुका है।

शंका—सम्यक्त्वमोहनीय तो किन प्रवर्णित तत्त्वों पर भ्रदानात्मक सम्यक्त्व रूप से भोगा जाता है। यह दर्शन का धात तो नहीं करता, फिर इसे दर्शनमोहनीय के भेदों में क्यों गिना जाता है ?

समाधान—जैसे चरमा आँखों का आवरण होने पर भी देखने में रुकावट नहीं आता। उसी प्रकार शुद्ध दलित रूप होने से सम्यक्त्वमोहनीय भी तत्त्वार्थ भ्रदान में रुकावट नहीं करता परन्तु चरमे की तरह वह आवरण रूप तो है ही। इसके सिवाय सम्यक्त्वमोहनीय में अतिचारों का सम्भव है। औपशमिक और धार्मिक दर्शन (सम्यक्त्व) के लिए यह मोह रूप भी है। इसीलिये यह दर्शनमोहनीय के भेदों में दिया गया है।

चारित्र्यमोहनीय के दो भेद हैं—कपायमोहनीय और नोकपायमोहनीय। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कपाय हैं। अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संवत्सन के भेद से प्रत्येक चार चार तरह का है। कपाय के ये कुल १६ भेद हुए। इनका स्वरूप इसके प्रथम भाग के बोल नं० १५६ से १६२ तक दिया गया है। हास्य, रति, अरति, मय, शोक, शृगुप्ता, लीबेद, पुरुष वेद और नपुंसक बंद ये नौ भेद नोकपायमोहनीय के हैं। इनका स्वरूप नष्ट बोल में दिया जायगा। इस प्रकार मोहनीय कर्म के इन्हें मिलाकर २८ भेद होते हैं। मोहनीय की स्थिति अपन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट सत्तर फोड़ाफोड़ी सागरोपम की है।

मोहनीय कर्म छ. प्रकार से बँधता है—तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, तीव्र दर्शनमोहनीय और तीव्र चारित्र्य

मोहनीय । यहाँ चारित्र्यमोहनीय से^१ नोकपाय मोहनीय समझना चाहिये, क्योंकि तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ से कषाय मोहनीय लिखा गया है । मोहनीय कर्मण्य शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से भी जीव मोहनीय कर्म बांधता है ।

मोहनीय कर्म का अनुभाव पाँच प्रकार का है—सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय, सम्यक्त्व मिथ्यात्वमोहनीय, कषाय मोहनीय और नोकपायमोहनीय ।

यह अनुभाव पुद्गल और पुद्गलपरिणाम की अपेक्षा होता है तथा स्वतः भी होता है । शम संवेग आदि परिणाम के कारण-भूत एक या अनेक पुद्गलों को पाकर जीव समकितमोहनीयादि वेदता है । देश काल के अनुकूल आहार परिणाम रूप पुद्गल परिणाम से जीव प्रशमादि भाव का अनुभव करता है ।

आहार के परिणाम विशेष से भी कमी कमी कर्म पुद्गलों में विशेषता आजाती है । जैसे बाष्पी आँपणि आदि आहार परिणाम से ज्ञानावरणीय का विशेष चयोपशम होना प्रसिद्ध ही है । कहा भी है—

उदय सय खओषसमा वि य, जं च कम्मुखो मणिया ।

दृष्वं छर्च कालं, माषं मषं च संसप्य ॥ १ ॥

अर्थात्—कर्मों के उदय, सय और चयोपशम जो कहे गये हैं वे सभी द्रव्य, क्षेत्र, काल, माष और मष पाकर होते हैं ।

पाठकों के विचार आदि रूप स्वामाधिक पुद्गल परिणाम से भी वैराग्यादि हो जाते हैं । इस प्रकार शम, संवेग आदि परिणामों के कारणभूत जो भी पुद्गलादि हैं उनका निमित्त पाकर जीव सम्यक्त्वानि रूप से मोहनीय कर्म को मोगता है यह प्रत्यक्ष अनुभाव हुआ । सम्यक्त्व मोहनीयादि कर्मण्य पुद्गलों के उदय से जो प्रशमादि भाव होते हैं वह स्वतः अनुभाव है । (मग रा ८ ब ॥ स ३४१) (पद्म प. २३ मू. २६७-६४), (कर्म भा १ गा १६-२९) (तेत्थार्थ-अध्याय ८)

(५) आयुर्कर्म—जिस कर्म के रहते प्राणी जीता है तथा पूरा होने पर मरता है उसे आयुर्कर्म कहते हैं। अथवा जिस कर्म से जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है वह आयु कर्म कहलाता है। अथवा स्वकृत कर्म से प्राप्त नरकादि दुर्गति से निकलना चाहते हुए भी जीव को जो उसी गति में रोके रखता है उसे आयु कर्म कहते हैं। अथवा जो कर्म प्रति समय भोगा जाय वह आयु कर्म है। या जिस के उदय आने पर अब विशेष में भोगने लायक सभी कर्म फल देने लगते हैं वह आयु कर्म है।

यह कर्म कारागार के समान है। जिस प्रकार राजाकी आज्ञा से कारागार में दिया हुआ पुरुष चाहते हुए भी नियत अवधि के पूर्व वहाँ से निकल नहीं सकता उसी प्रकार आयु कर्म के कारण जीव नियत समय तक अपने शरीर में बंधा रहता है। अवधि पूरी होने पर वह उस शरीर को छोड़ता है परन्तु उसके पहिले नहीं। आयु कर्म के चार भेद हैं— नरकायु, तिर्य्यायु, मनुष्यायु और देवायु। आयु कर्म की अघन्य स्थिति अन्तर्हर्त और उत्कृष्ट तैत्तीस सागरोपम की है। नारकी और देवता की आयु अघन्य दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट तैत्तीससागरोपम की है। तिर्य्य तथा मनुष्य की आयु अघन्य अन्तर्हर्त और उत्कृष्ट तीन पन्धोपम की है।

नरकायु, तिर्य्यायु, मनुष्यायु और देवायु के बंध के चार चार कारण हैं, जो इसके प्रथम भागबोल न० १३२ से १३५ में दिये जा चुके हैं,। नरकायु कामस्य शरीर प्रयोग नाम, तिर्य्यायु कामस्य शरीर प्रयोग नाम, मनुष्यायु कामस्य शरीर प्रयोग नाम और देवायु कामस्य शरीर प्रयोग नामकर्म के उदय से भी जीव क्रमशः नरक, तिर्य्य, मनुष्य और देव की आयु का बंध करता है। आयु कर्म का अनुभाव चार प्रकार का है— नरकायु, तिर्य्यायु, मनुष्यायु और देवायु। यह अनुभाव स्वतः और परतः

दो प्रकार का होता है। एक या अनेक शस्त्रादि पुद्गलों के निमित्त से, विषमिधित अन्नादि रूप पुद्गलपरिणाम से तथा शीतोष्णादि रूप स्वामाबिक पुद्गलपरिणाम से जीव आयु का अनुभव करता है, क्योंकि इनसे आयु की अपवर्तना होती है। यह परत अनुभाव हुआ। नरकादि आयुकर्म के उदय से जो आयु का भोग होता है वह स्वतः अनुभाव समझना चाहिये।

आयु दो प्रकार की होती है—अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय। बाह्य शस्त्रादि निमित्त पाकर जो आयु स्थिति पूर्ण होने के पहले ही शीघ्रता से भोग ली जाती है वह अपवर्तनीय आयु है। जो आयु अपनी पूरी स्थिति भोग कर ही समाप्त होती है, बीच में नहीं टूटती वह अनपवर्तनीय आयु है। (मग रा = ३.६ सू. १२१) (पम प २३ सू. २२ ३४) (कर्म सा १ गा. २३) (तत्त्वार्थ अन्ना =)

अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय आयु का बन्ध स्वामाबिक नहीं है। यह परिणामों के सारतम्य पर अवलम्बित है। मावी अन्म का आयु वर्तमान जन्म में बँधता है। आयु बन्ध के समय यदि परिणाम मन्द हों तो आयु का बन्ध शिथिल होता है। इससे निमित्त पाने पर बन्ध-काल की कालमर्यादा घट जाती है। इसके विपरीत यदि आयुबन्ध के समय परिणाम तीव्र हों तो आयु का बन्ध गाढ़ होता है। बन्ध के गाढ़ होने से निमित्त मिलने पर भी बन्ध-काल की कालमर्यादा कम नहीं होती और आयु एक साथ नहीं भोगा जाता। अपवर्तनीय आयु सोपक्रम होती है अर्थात् इसमें विषय शस्त्रादि का निमित्त अवश्य प्राप्त होता है और उस निमित्त को पाकर जीव नियत समय के पूर्व ही मर जाता है। अनपवर्तनीय आयु सोपक्रम और निरूपक्रम दोनों प्रकार की होती है। सोपक्रम आयु वाले को अकालमृत्यु योग्य विषय शस्त्रादि का संयोग होता है और निरूपक्रम आयु वाले को नहीं होता। विषय शस्त्र आदि निमित्त का प्राप्त होना

उपक्रम है। अपवर्तनीय आयु अबूरा ही टूट जाता है, इसलिए वहाँ शस्त्र आदि की नियमित आवश्यकता पड़ती है। अनपवर्तनीय आयु बीच में नहीं टूटता। उसके पूरा होते समय यदि शस्त्र आदि निमित्त प्राप्त हो जायें तो उसे सोपक्रम कहा जायगा, यदि निमित्त प्राप्त न हों तो निरुपक्रम।

शंका—अपवर्तनीय आयु में नियत स्थिति से पहले ही जीव की मृत्यु मानने से कृतनाश, अकृतागम और निष्कलता दोष होंगे, क्योंकि आयु बाकी है और जीव मर जाता है, इससे किये हुए कर्मों का फलभोग नहीं हो पाता। अतएव कृतनाश दोष हुआ। मरण योग्य कर्म न होने पर भी मृत्यु आज्ञान से अकृतागम दोष हुआ। अवशिष्ट बची हुई आयु का भोग न होने से वह निष्कल रही, अतएव निष्कलता दोष हुआ।

समाधान—अपवर्तनीय आयु में बची हुई आयु का भोग न होने से जो दोष बताए गए हैं, वे ठीक नहीं हैं। अपवर्तनीय आयु में बची हुई आयु पूरी ही भोगी जाती है। बद्धायु का कोई अंश ऐसा नहीं बचता जो न भोगा जाता हो। यह अवश्य है कि इसमें बची हुई आयु कालमर्यादा के अनुसार न भोगी जाकर एक साथ शीघ्र ही भोग ली जाती है। अपवर्तन का अर्थ भी यही है कि शीघ्र ही अन्तर्हृत् में अवशिष्ट कर्म भोग लेना। इसलिए उक्त दोषों का यहाँ होना संभव नहीं है। दीपकाल-मर्यादा वाले कर्म इस प्रकार अन्तर्हृत् में ही कैसे भोग लिए जाते हैं? इसे समझाने के लिए तीन उदाहरण दिए जाते हैं—
(१) इकट्ठी की हुई सुखी सुशराणि के एक एक अवयव को क्रमशः अस्त्राया जाय तो उस सुशराणि के अस्तने में अधिक समय लगेगा, परन्तु यदि उसी सुशराणि का बच हीसा करके चारों तरफ से उसमें आग लगादी जाय तथा पवन भी अचुक्षु

हो तो वह शीघ्र ही मल जायगी । (२) एक प्रभ को हल करने के लिए सामान्य व्यक्ति गुणा भाग की लम्बी रीति का आश्रय लेता है और उसी प्रभ को हल करने के लिए गणितशास्त्री संक्षिप्त रीति का उपयोग करता है । पर दोनों का उत्तर एक ही आता है । (३) एक घोड़ा हुआ कपड़ा बल से मीगा ही इकट्ठा करके रखा जाय तो वह देर से छसेगा और यदि उसीको खूब निचोड़ कर घूप में फैला दिया जाय तो वह तत्काल छल जायगा । इन्हीं की तरह अनपवर्तनीय आयु में आयुर्कर्म पूरा होगा जाता है, परन्तु शीघ्रता के साथ ।

देवता, नारकी असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यञ्च और मनुष्य, उग्रम पुरुष (तीर्यङ्कुर चक्रवर्ती आदि) तथा नरम शरीरी (उसी भव में मोच जाने वाले) जीव अनपवर्तनीय आयु वाले होते हैं और शेष दोनों प्रकार की आयु वाले होते हैं ।

(तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय १ सूत्र २९) (अ १ उ ३ सूत्र ८२ की वृत्ति)
(६) नामकर्म—जिम कर्म के उदय से जीव नारक, तिर्यञ्च आदि नामों से सम्बोधित होता है अर्थात् अमुक नारक है, अमुक तिर्यञ्च है, अमुक मनुष्य है, अमुक देव है, इस प्रकार कहा जाता है उस नामकर्म कहते हैं । अथवा जो जीव को विविध पयायों में परिणत करता है या जो जीव को गत्यादि पयायों का अनुभव करने के लिए उन्मुख करता है वह नामकर्म है ।

नामकर्म चित्रों के समान है । जैसे चित्रकार विविध वस्तुओं से अनक प्रकार के सुन्दर अमुन्दर रूप बनाता है उसी प्रकार नामकर्म जीव को सुन्दर, अमुन्दर, आदि अनक रूप करता है ।

नामकर्म के मूत्र भेद ४२ हैं—१४ पित्त प्रकृतियाँ, ८ प्रत्येक प्रकृतियाँ, श्रमदशक और स्थायदशक । चौदह पित्त प्रकृतियाँ य हैं—(१) गति (२) आति (३) शरीर (४) अज्ञापात्र (५) वपन

(६) संघात (७) संहनन (८) संस्थान (९) वर्ण (१०) गन्ध (११) रस (१२) स्पर्श (१३) आनुपूर्वी (१४) विहायोगति ।
 (१) पराधात (२) उच्छ्वास (३) आतप (४) उद्योत (५) अगुरु-
 सप्त (६) तीर्णकूर (७) निर्माण (८) उपधात । ये आठ प्रत्येक
 प्रकृतियों हैं । (१) व्रस (२) बादर (३) पयाप्त (४) प्रत्येक (५)
 स्थिर (६) शुभ (७) सुमग (८) सुस्वर (९) आदेय (१०)
 यश कीर्ति । ये दस मेद व्रसदशक हैं । इनके विपरीत (१)
 स्वावर (२) सूक्ष्म (३) अपर्याप्त (४) साधारण (५) अस्थिर
 (६) अशुभ (७) दुर्मग (८) दुस्वर (९) अनादेय (१०) अयश
 कीर्ति । ये दस मेद स्वावरदशक के हैं ।

चौदह पियठ प्रकृतियों के उत्तर मेद ६५ हैं । गतिनामकर्म
 के नरकादि चार मेद हैं । जाति नामकर्म के एकेन्द्रियादि पाँच
 मेद हैं । शरीर नामकर्म के औदारिक आदि पाँच मेद हैं ।
 अङ्गोपाङ्ग नामकर्म के तीन मेद हैं । बन्धन और संघात नाम
 कर्म के पाँच पाँच मेद हैं । संहनन और संस्थान नामकर्म के छः
 छः मेद हैं । वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श के क्रमशः पाँच, दो, पाँच
 और आठ मेद हैं । आनुपूर्वी नामकर्म के चार मेद और विहाया
 गति के दो मेद हैं ।

चार गति का स्वरूप इसके प्रथम भाग कोश नं० १३१ में
 दे दिया गया है । पाँच जाति का स्वरूप इसके प्रथम भाग
 कोश नं० २८१ में दे दिया गया है । शरीर, बन्धन और संघात
 के मेदों का स्वरूप इसके प्रथम भाग कोश नं० ३८६, ३६०,
 ३६१ में है । संहनन और संस्थान के छः छः मेदों का वर्णन
 इसके द्वितीय भाग कोश नं० ४६८ तथा ४७० में दिया गया है ।
 वर्ण और रस के पाँच पाँच मेद इसके प्रथम भाग, कोश नं०
 ४१४ और ४१५ में हैं । शेष अङ्गोपाङ्ग, गन्ध, स्पर्श, आनुपूर्वी

और विहायोगति का स्वरूप और इनके भेद यहाँ दिये जाते हैं—

अङ्गोपाङ्ग नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव के अङ्ग और उपाङ्ग के आकार में पुद्गलों का परिचयन होता है उसे अङ्गोपाङ्ग नामकर्म कहते हैं। औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर के ही अङ्ग उपाङ्ग होते हैं, इसलिए इन शरीरों के भेद से अङ्गोपाङ्ग नामकर्म के भी तीन भेद हैं—औदारिक अङ्गोपाङ्ग, वैक्रियक अङ्गोपाङ्ग, आहारक अङ्गोपाङ्ग।

औदारिक अङ्गोपाङ्ग नाम कर्म—जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर रूप परिणत पुद्गलों से अङ्गोपाङ्ग रूप अवयव बनते हैं उसे औदारिक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म कहते हैं।

वैक्रियक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म—जिस कर्म के उदय से वैक्रियक शरीर रूप परिणत पुद्गलों से अङ्गोपाङ्ग रूप अवयव बनते हैं उस वैक्रियक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म कहते हैं।

आहारक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म—जिस कर्म के उदय से आहारक शरीर रूप परिणत पुद्गलों से अङ्गोपाङ्ग रूप अवयव बनते हैं वह आहारक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म है।

गन्धनामकर्म—जिस कर्म के उदय से शरीर की अच्छी या पुरी गन्ध हो उस गन्ध नामकर्म कहते हैं। गन्ध नामकर्म के दो भेद सुरभिगन्ध और दुरभिगन्ध।

सुरभिगन्ध नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की कपूर, कस्तूरी आदि पदार्थों जैसी सुगन्ध होती है उस सुरभिगन्ध नामकर्म कहते हैं।

दुरभिगन्ध नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की पुरी गन्ध हो उस दुरभिगन्ध नामकर्म कहते हैं।

स्पर्श नामकर्म—जिस कर्म के उदय से शरीर में कामल रस आदि स्पर्श हो उस स्पर्श नामकर्म कहते हैं। इसके चार भेद हैं।

गुरु, लघु, मृदु, कर्कश, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष । गुरु—जिसके उदय से जीव का शरीर छोड़े जैसा मारी हो वह गुरु स्पर्श नामकर्म है । लघु—जिसके उदय से जीव का शरीर भाक की रूप जैसा झुका होता है वह लघु स्पर्श नामकर्म है । मृदु—जिस के उदय से जीव का शरीर मक्खन जैसा फोमल हो उसे मृदु स्पर्श नामकर्म कहते हैं । कर्कश—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कर्कश यानि खुरदरा हो उस कर्कश स्पर्श नामकर्म कहते हैं । शीत—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर फमलदंड जैसा ठंडा हो वह शीत स्पर्श नामकर्म है । उष्ण—जिस के उदय से जीव का शरीर अग्नि जैसा उष्ण हो वह उष्ण स्पर्श नामकर्म कहलाता है । स्निग्ध—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर घी के समान चिकना हो वह स्निग्ध स्पर्श नामकर्म है । रूक्ष—जिस कर्म से जीव का शरीर राख के समान रूखा होता है वह रूक्ष स्पर्श नामकर्म कहलाता है ।

आनुपूर्वी नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव विग्रहगति से अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुँचता है उसे आनुपूर्वी नामकर्म कहते हैं । आनुपूर्वी नामकर्म के लिये नाथ (नासारज्जु) का ध्यान दिया जाता है । जैसे इधर उधर मटकता हुआ बल नाथ द्वारा इष्ट स्थान पर ले आया जाता है । इसी प्रकार जीव सब समभ्रेणी से आने लगता है तब आनुपूर्वी नामकर्म द्वारा विभ्रेणी में रह हुए उत्पत्ति स्थान पर पहुँचाया जाता है । यदि उत्पत्ति स्थान समभ्रेणी में हो तो वहाँ आनुपूर्वी नामकर्म का उदय नहीं होता । पकगति में ही आनुपूर्वी नामकर्म का उदय होता है ।

गति के चार भेद हैं, इसलिए बहो स आन वाल आनुपूर्वी नामकर्म के भी चार भेद हैं—नरकानुपूर्वी नामकर्म, त्रिपञ्चानुपूर्वी नामकर्म, मनुष्यानुपूर्वी नामकर्म और देवानुपूर्वी नामकर्म ।

विहायोगति नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव की गति (गमन क्रिया) हाथी या बैल के समान शुभ अथवा ऊँट या गधे के समान अशुभ होती है उसे विहायोगति नामकर्म कहते हैं। विहायोगति नामकर्म के दो भेद हैं—शुभ विहायोगति और अशुभ विहायोगति। ये पिंड प्रकृतियों के ६५ उद्धार भेद हुए।

आठ प्रत्यक्ष प्रकृतियों का स्वरूप इस प्रकार है—

पराघात नामकर्म—जिस के उदय से जीव पक्षवानों के लिये भी दुर्घर्ष (अज्ञेय) हो उसे पराघात नामकर्म कहते हैं।

उच्छ्वास नामकर्म—जिस कर्म के उदय जीव आसोष्णाम लम्बि से युक्त होता है उसे उच्छ्वास नामकर्म कहते हैं। बाहर की हवा को नासिका द्वारा अंदर खींचना आस कहलाता है और शरीर के अन्दर की हवा को नासिका द्वारा बाहर निकालना उच्छ्वास कहलाता है। इन दोनों क्रियाओं को करने की शक्ति जीव उच्छ्वास नामकर्म से पाता है।

आतप नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर स्वयं उष्ण न होकर भी उष्ण प्रकाश करता है, उसे आतप नामकर्म कहते हैं। सूर्य मण्डल के बाहर एकेन्द्रिय पृष्ठीकाय के जीवों का शरीर ठंडा है परन्तु आतप नामकर्म के उदय से वे प्रकाश करते हैं। सूर्य मण्डल के बाहर एकेन्द्रिय पृष्ठीकाय के जीवों के सिवाय अन्य जीवों के आतप नामकर्म का उदय नहीं होता। अम्बिकाय के जीवों का शरीर भी उष्ण प्रकाश करता है, पर उनमें आतप नामकर्म का उदय नहीं समझना चाहिए। उष्णस्पर्श नामकर्म के उदय से उनका शरीर उष्ण होता है और लोहितवर्ण नामकर्म के उदय से प्रकाश करता है।

उद्योत नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर अनुन्य अर्थात् शीत प्रकाश फैलाता है उसे उद्योत नामकर्म

कहते हैं। लम्बिघारी मुनि जब वैक्रिय शरीर धारण करते हैं तथा दश जब अपने मूलशरीर की अपेक्षा उत्तर वैक्रिय शरीर धारण करते हैं उस समय उनके शरीर से शीतल प्रकाश निकलता है वह उद्योत नामकर्म के उदय से ही समझना चाहिए। इसी तरह चन्द्र, नक्षत्र और तारामण्डल के पृथ्वीकायिक जीवों के शरीर से जो शीतल प्रकाश निकलता है, रत्न तथा प्रकाशवाली औषधियाँ जो शीतल प्रकाश होती हैं, वह सभी उद्योत नामकर्म के फलस्वरूप ही हैं।

अगुरुलघु नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर न मारी होता है न हल्का ही होता है उसे अगुरुलघु नामकर्म कहते हैं। तान्पर्य यह है कि जीवों का शरीर न इतना मारी होता है कि वह संभाला ही न जा सके और न इतना हल्का होता है कि हवा से उड़ जाय किन्तु अगुरुलघु परिमाण वाला होता है, यह अगुरुलघु नामकर्म का ही फल है।

तीक्ष्णर नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव तीक्ष्णर पद पाता है उस तीक्ष्णर नामकर्म कहते हैं।

निर्माण नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव के अङ्ग उपाङ्ग पयास्यान व्यवस्थित होते हैं उस निर्माण नामकर्म कहते हैं। यह कर्म कारीगर के समान है। जैसे कारीगर मूर्ति में हाथ पैर आदि अवयवों को उचित स्थान पर बना देता है, उसी प्रकार यह कर्म भी शरीर के अवयवों को अपने अपने नियत स्थान पर व्यवस्थित करता है। अथवा जैसे मक्के आदि के दाने एक ही पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं।

उपधात नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव अपने ही अवयवों से मय्यं कलश पाता है। जैसे—प्रतिबिम्बा, चोरदांत, छली अंगुली मरीच अवयवों से उनके म्यामी का ही पट बनाता है।

असदशक की दस प्रकृतियों का स्वरूप निम्न प्रकार है—

असदशक—जो जीव सर्दी गर्मी से अपना बचाव करने के लिये एक जगह से दूसरी जगह आते हैं वे अस कहलाते हैं। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीव अस हैं। जिस कर्म के उदय से जीवों को असफाय की प्राप्ति हो उसे अस नामकर्म कहते हैं।

बादर नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव बादर होते हैं उसे बादर नामकर्म कहते हैं। जो चबू का विषय हो वह बादर है किन्तु यहाँ बादर का यह अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पृथ्वीकाय आदि का शरीर बादर होते हुए भी भाँखों से नहीं देखा जाता। यह प्रकृति जीव विपाकिनी है और जीवों में बादर परिणाम उत्पन्न करती है। इसका शरीर पर इतना असर अवश्य होता है कि बहुत से जीवों का समुदाय दृष्टिगोचर हो जाता है। जिन्हें इस कर्म का उदय नहीं होता, वेक्ष खलम जीव समुदाय अवस्था में भी दिखाई नहीं देते।

पयाप्त नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव अपने योग्य पयाप्तियों से युक्त होते हैं वह पयाप्त नामकर्म है। पयाप्तियों का स्वरूप इसके दूसरे भाग बोल नं० ४७२ में दिया जा चुका है।

प्रत्यक् नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव में पृथक् पृथक् शरीर होता है उस प्रत्यक् नामकर्म कहते हैं।

स्थिर नामकर्म—जिस कर्म के उदय से दाँत, इट्टी, घीसा आदि शरीर के अवयव स्थिर(निश्चल)होते हैं उस स्थिरनामकर्म कहते हैं।

शुभनामकर्म—जिस कर्म के उदय से नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं उस शुभ नामकर्म कहते हैं। गिर आदि शरीर के अवयवों का स्पष्ट हान पर किसी का अप्रीति नहीं होती जैसा कि पैर के म्यश से होती है। यही नाभि के ऊपर के अवयवों का शुभपना है।

सुमग नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव किसी प्रकार का उपकार किये बिना या किसी तरह के सम्पन्ध के बिना भी सब का प्रीतिपात्र होता है उसे सुमग नाम कर्म कहते हैं।

सुस्वर नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर मधुर और प्रीतिकारी हो उसे सुस्वर नामकर्म कहते हैं।

आदेय नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव का बचन सर्वमान्य हो उसे आदेय नामकर्म कहते हैं।

यशकीर्ति नामकर्म—जिस कर्म के उदय से संसार में यश और कीर्ति का प्रसार हो वह यशकीर्ति नामकर्म कहलाता है।

किसी एक दिशा में जो स्थाति या प्रशंसा होती है वह कीर्ति है और सब दिशाओं में जो स्थाति या प्रशंसा होती है वह यश है। अथवा दान तप आदि से जो नाम होता है वह कीर्ति है और पराक्रम से जो नाम फैलता है वह यश है।

प्रसदशक प्रकृतियों का स्वरूप ऊपर बताया गया है। स्थावर दशक प्रकृतियों का स्वरूप इससे विपरीत है। वह इस प्रकार है—

स्थावर नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव स्थिर रहे, सर्दी गर्मी आदि से बचन का उपाय न कर सक, वह स्थावर नामकर्म है। पृथ्वीकाय, अपकाय, तटकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, ये स्थावर जीव हैं, तटकाय और वायुकाय के जीवों में स्वामाधिक गति तो है किन्तु द्रान्त्रिय आदि प्रस जीवों की तरह सर्दी गर्मी से बचन की विशिष्ट गति उनमें नहीं है।

क्षय नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव को क्षय अथवा पशुसम्प्राप्त शरीर की प्राप्ति हो वह वह क्षय नामकर्म है। क्षय शरीर न किसी से रोका जाता है और न किसी का रोकता है। इसके उदय से समुदाय अवस्था में रह हुए भी क्षय प्राणी दिखाई नहीं देता। इस नामकर्म वाले जीव यौन स्थावर

ही हैं। ये सूक्ष्म प्राणी सारे लोकाकाश में व्याप्त हैं।

अपर्याप्त नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्तियाँ पूर्ण न करे वह अपर्याप्त नामकर्म है। अपर्याप्त जीव दो प्रकार के हैं—लम्बि अपर्याप्त और करण अपर्याप्त।

लम्बि अपर्याप्त—जो जीव अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण किये बिना ही मरते हैं वे लम्बि अपर्याप्त हैं। लम्बि अपर्याप्त जीव भी आहार, शरीर और इन्द्रिय व तीन पर्याप्तियाँ पूरी करके ही मरते हैं क्योंकि इन्हें पूरी किये बिना जीव के आगामी भव की आयु नहीं बँधती।

करण अपर्याप्त—जिनोंने अब तक अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं की हैं किन्तु भविष्य में करने वाले हैं वे करण अपर्याप्त हैं।

साधारण नामकर्म—जिस कर्म के उदय से अनन्त जीवों का एक ही शरीर हो वह साधारण नामकर्म है।

अस्थिर नामकर्म—जिस कर्म के उदय से कान, मँड, जीम आदि अवयव अस्थिर अर्थात् चपल होते हैं वह अस्थिर नामकर्म है।

अशुभ नामकर्म—जिस कर्म के उदय से नाभि के नीचे के अवयव पैर आदि अशुभ होते हैं वह अशुभ नामकर्म है।

दुर्मग नामकर्म—जिस कर्म के उदय से उपकारी होते हुए या सम्बन्धी होते हुए भी जीव लोगों को अध्रिय लगता है वह दुर्मग नामकर्म है।

दुःस्वर नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर कर्कश हो अर्थात् सुनने में अध्रिय लगे वह दुःस्वर नामकर्म है।

अनादेय नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव का बचन पुक्तियुक्त होते हुए भी ग्राह्य नहीं होता वह अनादेय नामकर्म है।

अपयश कीर्ति नामकर्म—जिस कर्म के उदय से दुनिया में अपयश और अपकीर्ति हो वह अपयश कीर्ति नामकर्म है।

पिण्ड प्रकृतियों के उत्तर भेद गिनने पर नामकर्म की ६३

प्रकृतियाँ होती हैं। एक शरीर के पुद्गलों के साथ उसी शरीर के पुद्गलों के बंध की अपेक्षा बंधन नामकर्म के पौंच भेद हैं। परंतु एक शरीर के साथ जिन प्रकार उसी शरीर के पुद्गलों का बंध होता है उसी तरह दूसरे शरीरों के पुद्गलों का भी। इस विवेका से बन्धन नामकर्म के १५ भेद हैं। वे ये हैं—(१) औदारिक औदारिक बंधन (२) औदारिक-तैजस बन्धन (३) औदारिक-कर्मण बन्धन (४) वैक्रिय-वैक्रिय बन्धन (५) वैक्रिय-तैजस बंधन (६) वैक्रिय-कर्मण बंधन (७) आहारक-आहारक बन्धन (८) आहारक-तैजस बंधन (९) आहारक-कर्मण बन्धन (१०) औदारिक-तैजस-कर्मण बंधन (११) वैक्रिय-तैजस-कर्मण बंधन (१२) आहारक-तैजस-कर्मण बन्धन (१३) तैजस-तैजस बन्धन (१४) तैजस-कर्मण बन्धन (१५) कर्मण-कर्मण-बन्धन। उक्त प्रकार से बंधन नामकर्म के १५ भेद गिनने पर नामकर्म के १० भेद और बढ़ जाते हैं। इस प्रकार नामकर्म की १०३ प्रकृतियाँ हो जाती हैं।

यदि बंधन और संघात नामकर्म की १० प्रकृतियों का समावेश शरीर नामकर्म की प्रकृतियों में कर लिया जाय तथा दण, गन्ध, रस और स्पर्श की २० प्रकृतियाँ न गिन कर सामान्य रूप में चार प्रकृतियाँ ही गिनी जायें तो बंध की अपेक्षा में नामकर्म की ६३-२६-६७ प्रकृतियाँ हैं, क्योंकि वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श आदि की एक समय में एक ही प्रकृति बंधती है। नामकर्म की स्थिति अथवा आठ घट्टन, उगट्टन भीम फाड़ावाड़ी मागरोपम की है। शुभ और अशुभ के भेद में नामकर्म दो प्रकार का है। काया की सरलता, भाष की सरलता और भाषा की सरलता तथा अविमर्शादनपाप, ये शुभ नामकर्म बंध के इतु हैं। करना बद्ध और करना बद्ध, इस प्रकार

ही हैं। ये सत्त्व प्राप्ति सारे लोकाकाश में व्याप्त हैं।

अपर्याप्त नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्तियाँ पूरा न करे वह अपर्याप्त नामकर्म है। अपर्याप्त जीव दो प्रकार के हैं—लुब्धि अपर्याप्त और करण अपर्याप्त।

लुब्धि अपर्याप्त—जो जीव अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण किये बिना ही मरते हैं वे लुब्धि अपर्याप्त हैं। लुब्धि अपर्याप्त जीव भी आहार, शरीर और इन्द्रिय वे तीन पर्याप्तियाँ पूरी करके ही मरते हैं क्योंकि इन्हें पूरी किये बिना जीव के आगामी मरण की आयु नहीं बँचती।

करण अपर्याप्त—जिन्होंने अब तक अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं की हैं किन्तु भविष्य में करने वाले हैं वे करण अपर्याप्त हैं।

साधारण नामकर्म—जिस कर्म के उदय से अनन्त जीवों का एक ही शरीर हो वह साधारण नामकर्म है।

अस्थिर नामकर्म—जिस कर्म के उदय से कान, मीढ़, जीम आदि अवयव अस्थिर अर्थात् चपल होते हैं वह अस्थिर नामकर्म है।

अशुभ नामकर्म—जिस कर्म के उदय से नाभि के नीचे के अवयव पैर आदि अशुभ होते हैं वह अशुभ नामकर्म है।

दुर्मग नामकर्म—जिस कर्म के उदय से उपकारी होते हुए पा सम्बन्धी होते हुए भी जीव लोगों को अप्रिय लगता है वह दुर्मग नामकर्म है।

दुःस्वर नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर कर्कश हो अर्थात् सुनने में अप्रिय लगे वह दुःस्वर नामकर्म है।

अनादेय नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव का वचन युक्तियुक्त होते हुए भी ग्राह्य नहीं होता वह अनादेय नामकर्म है।

अपयश कीर्ति नामकर्म—जिस कर्म के उदय से दुनिया में अपयश और अपकीर्ति हो वह अपयश-कीर्ति नामकर्म है।

पिण्ड प्रकृतियों के उच्चर भेद गिनने पर नामकर्म की ६३

प्रकृतियाँ होती हैं। एक शरीर के पुद्गलों के साथ उसी शरीर के पुद्गलों के बंध की अपेक्षा बंधन नामकर्म के पाँच भेद हैं। परन्तु एक शरीर के साथ जिस प्रकार उसी शरीर के पुद्गलों का बंध होता है उसी तरह दूसरे शरीरों के पुद्गलों का भी। इस विषय पर बन्धन नामकर्म के १५ भेद हैं। वे ये हैं—(१) आँदारिक आँदारिक बन्धन (२) आँदारिक-तैजस बन्धन (३) आँदारिक कामण बन्धन (४) वैक्रिय-वैक्रिय बन्धन (५) वैक्रिय-तैजस बन्धन (६) वैक्रिय-कर्मण बन्धन (७) आहारक-आहारक बन्धन (८) आहारक-तैजस बन्धन (९) आहारक-कर्मण बन्धन (१०) आँदारिक-तैजस-कर्मण बन्धन (११) वैक्रिय-तैजस-कर्मण बन्धन (१२) आहारक-तैजस-कर्मण बन्धन (१३) तैजस-तैजस बन्धन (१४) तैजस-कर्मण बन्धन (१५) कर्मण-कर्मण-बन्धन। उक्त प्रकार से बन्धन नामकर्म के १५ भेद गिनने पर नामकर्म के १० भेद और बढ़ जाते हैं। इस प्रकार नामकर्म की १०३ प्रकृतियाँ हो जाती हैं।

यदि बंधन और संपात नामकर्म की १० प्रकृतियों का ममा वश शरीर नामकर्म की प्रकृतियों में कर लिया जाय तथा दर्श, गन्ध, रस और स्पर्श का २० प्रकृतियों ने गिन कर मानान्य स्मृत्यार प्रकृतियाँ ही गिनी जायें तो बीच की अपघाम नामकर्म की ६३-२६-६७ प्रकृतियाँ हैं, क्योंकि वण, रस, गन्ध और स्पर्श आदि की एक गणना में एक ही प्रकृति संघटो है। नामकर्म की स्थिति अथवा आठ सूत्र, उन्मृष्ट धीम पादादा सागरोपम की है। शुभ और अशुभ के भेद में नामकर्म दो प्रकार का है। काया की सरलता, भाष की सरलता और भाषा की सरलता तथा अविमर्षादनयोग, ये शुभ नामकर्म बन्ध के द्रव्य हैं। करना बुद्ध और करना बुद्ध, इस प्रकार

का व्यापार विसर्वादन योग है। इसका अभाव अर्थात् मन, वचन और कार्य में एकता का होना अविसर्वादन योग है। मगधती टीकाकार ने मन वचन और कायाकी सरलता और अविसर्वादनता में अन्तर बताते हुए लिखा है कि मन वचन काया की सरलता वर्तमानकालीन है और अविसर्वादन योग वर्तमान और अतीत काल की अपेक्षा है। इनके सिवाय शुभ नाम कर्मण्य शरीर प्रयोग बंध नामकर्म के उदय से भी जीव शुभ नामकर्म बांधता है।

शुभ नामकर्म में तीर्थङ्कर नाम भी हैं। तीर्थङ्कर नाम कर्म बांधने के २० बोल नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१-७) अरिहन्त, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्वधिर, बहुभूत और तपस्वी, इन में भक्ति भाव रखना, इनके गुणों का कीर्तन करना तथा इनकी सेवा करना (८) निरन्तर ज्ञान में उपयोग रखना (९) निरतिचार सम्यक्त्व धारण करना (१०) अतिचार (दोष) न लगते हुए ज्ञानादि विषय का सेवन करना (११) निर्दोष आवश्यक क्रिया करना (१२) भूलगुण एवं उत्तरगुणों में अतिचार न लगाना (१३) सदा संनिग भाव और शुभ ध्यान में लगे रहना (१४) तप करना (१५) सुपात्रदान देना (१६) दश प्रकार की वैयाहृत्य करना (१७) गुरु आदि की समाधि हो विसा कर्म करना (१८) नया नया ज्ञान सीखना (१९) भूत की भक्ति अर्थात् बहुमान करना (२०) प्रवचन की प्रमादना करना। (हरिमन्त्रीयाक्षरवद्ध नियुक्ति गाथा १७६-१८१) (जाता सूत्र अभ्यसन ८वीं)

काया की श्रद्धा, भाषाकी श्रद्धा और विसर्वादन योग, ये अशुभ नामकर्म बांधने के हेतु हैं। अशुभ नाम कर्मण्य शरीर प्रयोग नामकर्म के उदय से भी जीव के अशुभ नाम कर्म का बंध होता है।

शुभ नामकर्म का चौदह प्रकार का अनुभाव है—इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट रस, इष्ट स्पर्श, इष्ट गति, इष्ट स्थिति, इष्ट सावयव

इष्ट यशःकीर्ति, इष्ट उत्थान बल वीर्य पुरुषाकार पराक्रम, इष्ट स्वरता, कान्त स्वरता, प्रिय स्वरता, मनोज्ञ स्वरता । अशुभ नाम कर्म का अनुभव भी चौदह प्रकार का है । ये चौदह प्रकार उपरोक्त प्रकारों से विपरीत समझने चाहिये ।

शुभ और अशुभ नामकर्म का उक्त अनुभाव स्वतः और परतः दो प्रकार का है । वीणा, वक्त्र (पीठी), गन्ध, ताम्बूल, पट्ट (रेशमी वस्त्र), शिबिका (पालखी), सिंहासन, कुंडल, दान, राजयोग, गुटिकायोग आदि रूप एक या अनेक पुद्गलों को प्राप्त कर जीव क्रमशः इष्ट शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, गति, स्थिति, लावण्य, यशःकीर्ति, इष्ट उत्थानादि एवं इष्ट स्वर आदि रूप में शुभ नामकर्म का अनुभव करता है । इसी प्रकार ब्राह्मी औषधि आदि आहार के परिणाम स्वरूप पुद्गलपरिणाम से तथा स्वामाधिक पुद्गलपरिणाम रूप बादल आदि का निमित्त पाकर जीव शुभ नामकर्म का अनुभव करता है । इसके विपरीत अशुभ नामकर्म के अनुभाव को पैदा करने वाले एक या अनेक पुद्गल, पुद्गलपरिणाम और स्वामाधिक पुद्गलपरिणाम का निमित्त पाकर जीव अशुभ नामकर्म को भोगता है । यह परतः अनुभाव हुआ । शुभ अशुभ नामकर्म के उदय से इष्ट अनिष्ट शब्दादि का जो अनुभव किया जाता है वह स्वतः अनुभाव है । (पम प २३ सू २६२ ६४) (मग रा ८ ब ३ सू ३२१) (आ अ ८ सू ६४) (आव इ नि गा-१७६-८१) (कर्म नो १ गा ३३ ७७, ३१) (तत्त्वार्थ अध्या ८)

(७) गोत्र कर्म—जिम कर्म के उदय से जीव उच्चनीच शून्यों से कहा जाय उसे गोत्र कर्म कहते हैं । इसी कर्म के उदय में जीव जाति कुल आदि की अपेक्षा बड़ा छोटा कहा जाता है । गोत्र कर्म को समझाने के लिये कुम्हार का उदाहरण दिया जाता है । जैसे कुम्हार कई पड़ों को पत्रा बनाता है कि लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और कुछ को कपश मानकर उनकी अप्रशंसा करते हैं और कुछ को पत्रा मानकर उनकी अप्रशंसा करते हैं । कई पड़ पत्रा होत हैं कि निम्न

पदार्थ के संसर्ग के बिना भी लोग उनकी निंदा करते हैं, तो कई मथादि घृष्टित द्रव्यों के रखे जाने से सदा निन्दनीय समझे जाते हैं। उच्च नीच भेद वाला गोत्र कर्म भी ऐसा ही है। उच्च गोत्र के उदय से जीव धन, रूप आदि से हीन होता हुआ भी ऊँचा माना जाता है और नीच गोत्र के उदय से धन रूप आदि से सम्पन्न होते हुए भी नीच ही माना जाता है। गोत्र कर्म की स्थिति जपन्य आऽ ह्युर्त्त उत्कृष्ट बीस कोट्यकोटि सागरोपम की है।

जाति, कुल, बल, रूप, तप, भुत, लाम और ऐश्वर्य, इन आठों का भेद न करने से तथा उच्च गोत्र कर्मण्य शरीर नामकर्म के उदय से जीव उच्च गोत्र बाँधता है। इसके विपरीत उक्त आठों का अभिमान करने से तथा नीच गोत्र कर्मण्य शरीर नामकर्म के उदय से जीव नीच गोत्र बाँधता है।

उच्च गोत्र का अनुभाव आठ प्रकार का है—जाति विशिष्टता, कुल विशिष्टता, बल विशिष्टता, रूप विशिष्टता, तप विशिष्टता, भुत विशिष्टता, लाम विशिष्टता और ऐश्वर्य विशिष्टता।

उच्च गोत्र का अनुभाव स्वता भी होता है और परत भी। एक या अनेक बाण द्रव्यादि रूप पुरुषों का निमित्त पाकर जीव उच्च गोत्र कर्म भोगता है। राजा आदि विशिष्ट पुरुषों द्वारा अपनाय जान से नीच जाति और कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी जाति कुल सम्पन्न की तरह माना जाता है। लाठी बगरह घुमान से कमजोर शक्ति भी बल विशिष्ट माना जान लगता है। विशिष्ट परमार्थकार धारण करने वाला रूप सम्पन्न माधुर्य होने लगता है। पर्वत के शिखर पर चढ़कर आसरापना करने से तप विशिष्टता प्राप्ति होती है। मनाहर प्रदश में स्वाध्यायादि करने वाला भुतविशिष्ट हो जाता है। विशिष्ट रत्नादि की प्राप्ति द्वारा जीव लामविशिष्टता का अनुभव करता है और धन सुवश

आदि का सम्बन्ध पाकर ऐश्वर्य विशिष्टता का भोग करता है। दिव्य फलादि के आहार रूप पुद्गलपरिणाम से भी जीव उच्च गोत्र कर्म का भोग करता है। इसी प्रकार स्वामाधिक पुद्गलपरिणाम के निमित्त से भी जीव उच्च गोत्र कर्म का अनुभव करता है। जैसे अकस्मात् बादलों के आने की बात कही और संयोगवश बादल होने से वह बात मिल गई। यह परत अनुभाव हुआ। उच्च गोत्र कर्म के उदय में विशिष्ट जाति कुल आदि का भोग करना स्वतः अनुभाव है।

नीचकर्म का आचरण, नीच पुरुष की संगति इत्यादि रूप एक या अनक पुद्गलों का सम्बन्ध पाकर जीव नीच गोत्र कर्म का वदन करता है। जातिघन्त और कुलीन पुरुष भी अधम जीविका या दूसरा नीच कार्य करने लगे तो वह निन्दनीय हो जाता है। सुख शय्यादि के सम्बन्ध से जीव बलहीन हो जाता है। मैले कर्त्तसे वस्त्र पहनन से पुरुष रूपहीन मालूम होता है। पास्त्ये इत्यादि आदि की संगति से तपहीनता प्राप्त होती है। विक्रय तथा कृतापुत्रों के संसर्ग से भुक्त में न्यूनता होती है। देश, काल के अयोग्य वस्तुओं को खरीदन से लाभ का अभाव होता है। इन्द्र, कुमायादिक संसर्ग से पुरुष ऐश्वर्य रहित होता है। इन्ताकी फल (बीजन) आदि के आहार रूप पुद्गलपरिणाम से सुजली आदि होती है और इससे जीव रूपहीन हो जाता है। स्वामाधिक पुद्गलपरिणाम से भी जीव नीच गोत्र का अनुभव करता है। ब्रह्म बादल के धार में कही हुई बात का न मिलना आदि। यह तो नीच गोत्र कर्म का परतः अनुभाव हुआ। नीच गोत्र कर्म के उदयसे जातिहीन कुलहीन होना आदि स्वतः अनुभाव है। (भग शा ८३ ६ सू ३२१) (पञ्च प २३ स २६० ६४) (कर्म भा १ गा २०) (तत्त्वार्थ ० अध्या ८)

(८) अन्तराप कर्म—जिम कर्म के उदय से आत्मा की दान, क्षाम, भोग, उपभोग और शीघ्रशक्तियों का घात होता है अर्थात्

दान, छाम आदि में रुकावट पड़ती है वह अन्तराय कर्म है। यह कर्म कोषाभ्यक्ष (मंढारी) के समान है। राजा की आज्ञा होते हुए भी कोषाभ्यक्ष के प्रतिकूल होने पर जैसे याचक को धनप्राप्ति में बाधा पड़ जाती है। उसी प्रकार आत्मा रूप राजा के दान छामादि की इच्छा होते हुए भी अन्तराय कर्म उसमें रुकावट डाल देता है। अन्तराय कर्म के पाँच भेद हैं—दाना न्तराय, छामान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय। इनका स्वरूप प्रथम भाग पाँचवाँ बोल संग्रह, बोल नं० ३८८ में विषा खा चुका है। अन्तराय कर्म की स्थिति ज्ञान्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है।

दान, छाम, भोग, उपभोग और वीर्य में अन्तराय देन सं तथा अन्तराय कार्मण्य शरीर प्रयोग नामकर्म के उदय से जीव अन्तराय कर्म बाँधता है। दान, छाम, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न बाधा होने रूप इस कर्म का पाँच प्रकार का अनुभाव है। वह अनुभाव स्वतः भी होता है और परतः भी। एक या अनेक पुद्गलों का सम्बन्ध पाकर जीव अन्तराय कर्म के उक्त अनुभाव का अनुभव करता है। विशिष्ट रत्नादि के सम्बन्ध सं तद्विषयक मूर्च्छा हो जाने से सत्सम्बन्धी दानान्तराय का उदय होता है। उस रत्नादि की सन्धि को छेदने वाले उपकरणों के सम्बन्ध से छामान्तराय का उदय होता है। विशिष्ट आहार अथवा बहु मूल्य वस्तु का सम्बन्ध होने पर लोभवश उनका भोग नहीं किया जाता और इस तरह ये भोगान्तराय के उदय में कारण होती है। इसी प्रकार उपभोगान्तराय के विषय में भी समझना चाहिये। सल्टी आदि की चोट से मूर्च्छित होना वीर्यान्तराय कर्म का अनुभाव होता है। आहार, व्रीषधि आदि के परिष्काम रूप पुद्गलपरिणाम से वीर्यान्तराय कर्म का उदय होता है। मन्त्र

संस्कारित रंघ पुद्गलपरिणाम से भोगान्तराय का उदय होता है। स्वभाविक पुद्गलपरिणाम भी अन्तराय के अनुभाव में निमित्त होता है, जैसे ठण्ड पड़ती देख कर दान देने की इच्छा होते हुए भी दाता वस्त्रादि का दान नहीं दे पाता और इस प्रकार दानान्तराय का अनुभाव करता है। यह परतः अनुभाव हुआ। अन्तराय कर्म के उदय से दान, भोग आदि में अन्तराय रूप फल का जो भोग होता है वह स्वतः अनुभाव है।

शङ्का-शास्त्रों में बताया है कि सामान्य रूप से आप्तकर्म के सिवाय शेष सात कर्मों का बन्ध एक साथ होता है। इसके अनुसार जिस समय ज्ञानावरणीय के बन्ध कारणों से ज्ञानावरणीय का बन्ध होता है उसी समय शेष प्रकृतियों का भी बन्ध होता ही है। फिर अनेक बन्ध कारणों से अनेक कर्म का ही बन्ध होता है, यह कथन कैसे संगत होगा? इसका समाधान पं० सुख-साहबजी ने अपनी तत्त्वार्थसूत्र की व्याख्या में इस प्रकार दिया है—

आठों कर्मों के बन्ध कारणों का जो विभाग बताया गया है वह अनुभाग बन्ध की अपेक्षा समझना चाहिए। सामान्य रूप से आप्तकर्म के सिवाय सातों कर्मों का बन्ध एक साथ होता है, शास्त्र का यह नियम प्रदेशबन्ध की अपेक्षा जानना चाहिये। प्रदेशबन्ध की अपेक्षा एक साथ अनेक कर्म प्रकृतियों का बन्ध माना जाय और नियत आशयों को विशेष कर्म के अनुभाग बन्ध में निमित्त माना जाय तो दोनों कथनों में संगति हो आयगी और कोई विरोध न रहेगा। फिर भी इतना और समझ लेना चाहिये कि अनुभाग बन्ध की अपेक्षा जो बन्ध कारणों के विभाग का समर्पण किया गया है वह भी मुख्यता की अपेक्षा ही है। ज्ञानावरणीय कर्म बन्ध के कारणों के सेवन के समय ज्ञानावरणीय का अनुभाग बन्ध मुख्यता से होता है

और उस समय बंधने वाली अन्य कर्म प्रकृतियों का अनुभाग बन्ध गौण रूप से होता है। एक समय एक ही कर्म प्रकृति का अनुभाग बन्ध होता हो और दूसरी का न हो, यह तो माना नहीं जा सकता। कारण यह है कि जिस समय योग (मन, ध्यान, काया के व्यापार) द्वारा जितनी कम प्रकृतियों का प्रवेश-बन्ध संभव है उसी समय कयाय द्वारा उनके अनुभाग बन्ध का भी संभव है। इस प्रकार अनुभाग बन्ध की मुख्यता की अपेक्षा ही कर्मबन्ध के कारणों के विभाग की संगति होती है।

प्रज्ञापना २३ पद में कर्म के आठ भेदों के क्रम की साधकता यों बताई गई है—ज्ञान और दर्शन जीव के स्वतन्त्र रूप हैं। इनके बिना जीवत्व की ही उपपत्ति नहीं होती। जीव का लक्षण चेतना (उपयोग) है और उपयोग ज्ञान दर्शन रूप है। फिर ज्ञान और दर्शन के बिना जीव का अस्तित्व कैसे रह सकता है? ज्ञान और दर्शन में भी ज्ञान प्रधान है। ज्ञान से ही सम्पूर्ण शास्त्रादि विषयक विचार परम्परा की प्रवृत्ति होती है। लम्बियाँ भी ज्ञानोपयोग वाले के होती हैं, दर्शनोपयोग वाले के नहीं। जिस समय जीव सकल कर्मों से मुक्त होता है उस समय वह ज्ञानोपयोग वाला ही होता है, दर्शनोपयोग तो उसे दूसरे समय में होता है। इस प्रकार ज्ञान की प्रधानता है। इसलिये ज्ञान का आचारक ज्ञानावरणीय कर्म भी सर्व प्रथम कहा जा है। ज्ञानोपयोग से गिरा हुआ जीव दर्शनोपयोग में स्थित होता है। इस लिए ज्ञानावरण के बाद दर्शन का आचारक दर्शनावरणीय कर्म कहा गया है। ये ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म अपना फल देते हुए यथायोग्य सुख दुःख रूप वेदनी कर्म में निमिष होते हैं। गाढ़ ज्ञानावरणीय कर्म भोगता हुआ जीव सूक्ष्म वस्तुओं के विचार में अपने को असमर्थ पाता है और

इसलिए वह खिन्न होता है। ज्ञानवरणीय कर्म के चयोपशम की पद्धता वाला जीव अपनी बुद्धि से खलम, खलमतर वस्तुओं का विचार करता है। दूसरों से अपने को ज्ञान में बड़ा चढ़ा देख वह हर्ष का अनुभव करता है। इसी प्रकार प्रगाढ़ दशना वरणीय कर्म के उदय होने पर जीव अन्मान्ध होता है और महादुःख भोगता है। दर्शनावरणीय कर्म के चयोपशम की पद्धता से जीव निमल स्वस्थ चक्षु द्वारा वस्तुओं को यथार्थरूप में देखता हुआ प्रसन्न होता है। इसीलिए ज्ञानवरणीय और दर्शनावरणीय के बाद तीसरा वेदनीय कर्म कहा गया। वेदनीय कर्म इष्ट वस्तुओं के संयोग में सुख और अनिष्ट वस्तुओं के संयोग में दुःख उत्पन्न करता है। इससे संसारी जीवों के राग द्वेष होना स्वभाविक है। राग और द्वेष मोह के कारण हैं। इसलिए वेदनीय के बाद मोहनीय कर्म कहा गया है। मोहनीय कर्म से मूढ़ हुए प्राणी महारम, महापरिग्रह आदि में आमक्त होकर नरकादि की आयु बाँचते हैं। इसलिये मोहनीय के बाद आयुर्कर्म कहा गया। नरकादि आयुर्कर्म के उदय होने पर अवश्य ही नरक गति आदि नामकर्म की प्रकृतियों का उदय होता है। अतएव आयुर्कर्म के बाद नामकर्म कहा गया है। नामकर्म के उदय होने पर जीव उच्च या नीच मोच में स किन्हीं एक का अभिरुचि ही भोग करता है। इसलिए नामकर्म के बाद गोत्रकर्म कहा गया है। गोत्र कर्म के उदय होने पर उच्च कुल में उत्पन्न जीव के दानान्तराय, स्त्रामान्तराय आदि रूप अन्तराय कर्म का चयोपशम होता है तथा नीच कुल में उत्पन्न हुए जीव के दानान्तररायादि का उदय होता है। इसलिए गोत्र के बाद अन्तराय कर्म कहा गया है।

(पृष्ठ ५ १३ सू. २८८ टीका)

कर्मवाद का महत्त्व—जैन दर्शन की तरह अन्य दर्शनों में

और उस समय बंधने वाली अन्य कर्म प्रकृतियों का अनुभाग बन्ध गौण रूप से होता है। एक समय एक ही कर्म प्रकृति का अनुभाग बन्ध होता हो और दूसरी का न हो, यह तो माना नहीं जा सकता। कारण यह है कि जिस समय योग (मन, वचन, कर्मा के व्यापार) द्वारा जितनी कर्म प्रकृतियों का प्रदेश-बन्ध संभव है उसी समय कर्मा द्वारा उनके अनुभाग बन्ध का भी संभव है। इस प्रकार अनुभाग बन्ध की मुख्यता की अपेक्षा ही कर्मबन्ध के कारणों के विभाग की संगति होती है।

प्रज्ञापना २३ पद में कर्म के आठ भेदों के क्रम की सार्वक्या यों बताई गई है—ज्ञान और दर्शन जीव के स्वतत्त्व रूप हैं। इनके बिना जीवत्व की ही-उपपत्ति नहीं होती। जीव का लक्षण चेतना (उपयोग) है और उपयोग ज्ञान दर्शन रूप है। फिर ज्ञान और दर्शन के बिना जीव का अस्तित्व कैसे रह सकता है? ज्ञान और दर्शन में भी ज्ञान प्रधान है। ज्ञान से ही सम्पूर्ण शास्त्रादि विषयक विचार परम्परा की प्रवृत्ति होती है। लम्बियों भी ज्ञानोपयोग वाले के होती हैं, दर्शनोपयोग वाले के नहीं। जिस समय जीव सकल कर्मों से मुक्त होता है उस समय वह ज्ञानोपयोग वाला ही होता है, दर्शनोपयोग तो उसे दूसरे समय में होता है। इस प्रकार ज्ञान की प्रधानता है। इसलिये ज्ञान का आचारक ज्ञानावरणीय कर्म भी सर्व प्रथम कहा जा है। ज्ञानोपयोग से गिरा हुआ जीव दर्शनोपयोग में स्थित होता है। इस लिए ज्ञानावरण के बाद दर्शन का आचारक दर्शनावरणीय कर्म कहा गया है। ये ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म अपना फल देते हुए पथायोग्य सुख दुःख रूप बदनी कर्म में निमिष होते हैं। गाढ़ ज्ञानावरणीय कर्म मोगता हुआ जीव दृश्य वस्तुओं के विचार में अपने को असमर्थ पाता है और

इसलिए वह खिन्न होता है। ज्ञानवरणीय कर्म के चयोपशम की पद्धति वाला जीव अपनी बुद्धि से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर वस्तुओं का विचार करता है। दूसरों से अपने को ज्ञान में बढ़ा चढ़ा देख वह हर्ष का अनुभव करता है। इसी प्रकार अगाढ़ दशना वरणीय कर्म के उदय होने पर जीव जन्मान्त्र होता है और महादुःख भोगता है। दर्शनावरणीय कर्म के चयोपशम की पद्धति से जीव निमल स्वस्थ ऋषु द्वारा वस्तुओं को पदार्थरूप में देखता हुआ प्रसन्न होता है। इसीलिए ज्ञानवरणीय और दर्शनावरणीय के बाद तीसरा वेदनीय कर्म कहा गया। वेदनीय कर्म इष्ट वस्तुओं के संयोग में सुख और अनिष्ट वस्तुओं के संयोग में दुःख उत्पन्न करता है। इससे संसारी जीवों के राग द्वेष होना स्वभाविक है। राग और द्वेष मोह के कारण हैं। इसलिए वेदनीय के बाद मोहनीय कर्म कहा गया है। मोहनीय कर्म से मूढ़ हुए प्राणी महारम, महापरिग्रह आदि में आसक्त होकर नरकादि की आयु बाँधते हैं। इसलिये मोहनीय के बाद आयुर्कर्म कहा गया। नरकादि आयुर्कर्म के उदय होने पर अवरय ही नरक गति आदि नामकर्म की प्रकृतियों का उदय होता है। अतएव आयुर्कर्म के बाद नामकर्म कहा गया है। नामकर्म के उदय होने पर जीव उच्च या नीच मोक्ष में से किसी एक का अवश्य ही भोग करता है। इसलिए नामकर्म के बाद गोत्रकर्म कहा गया है। गोत्र कर्म के उदय होने पर उच्च कुल में उत्पन्न जीव के दानान्तराय, सामान्तराय आदि रूप अन्तराय कर्म का चयोपशम होता है तथा नीच कुल में उत्पन्न हुए जीव के दानान्तरायादि का उदय होता है। इसलिए गोत्र के बाद अन्तराय कर्म कहा गया है।

(पृष्ठ ५ ११ सू. २८८ टीका)

कर्मवाद का महत्त्व—जैन दर्शन की तरह अन्य दशनों में

भी कर्मसत्त्व माना गया है परन्तु जैन दर्शन का कर्मवाद अनेक विशेषताओं से युक्त है। जैन दर्शन में कर्मसत्त्व का जो विस्तृत वर्णन और सूक्ष्म विरलेपण है वह अन्य दर्शनों में सुलभ नहीं है। जड़ और चेतन जगत के विविध परिवर्तन सम्बन्धी सभी प्रश्नों का उत्तर हमें यहाँ मिलता है। आम्य और पुरुषार्थ का यहाँ सुन्दर समन्वय है और विकास के लिए इसमें विशाल क्षेत्र है। कर्मवाद जीवन में आशा और स्फूर्ति का संचार करता है और उन्नति पथ पर चढ़ने के लिये अनुपम उत्साह भर देता है। कर्मवाद पर पूर्ण विश्वास होने के बाद जीवन से निराशा और आलस्य दूर हो जाते हैं। जीवन विशाल कर्मभूमि बन जाता है और सुख दुःखके भौके आत्मा को विचलित नहीं कर सकते।

कर्म क्या है ? आत्मा के साथ कैसे कर्मबन्ध होता है और उसके कारण क्या हैं ? किस कारण से कर्म में कैसी शक्ति पदा होती है ? कर्म अधिक से अधिक और कम से कम कितने समय तक आत्मा के साथ लगे रहते हैं ? आत्मा से सम्बन्ध होकर भी कर्म कितने काल तक फल नहीं देते ? विपाक का नियत समय बढ़सकता है या नहीं ? यदि बढ़सकता है तो उसके लिये कैसे आत्मपरिणाम आवश्यक हैं ? आत्मा कर्म का कर्त्ता और भोक्ता किस तरह है ? संकलेश परिणाम से आकृष्ट होकर कर्मरज कैसे आत्मा के साथ लग जाती है और आत्मा धीरे-धीरे शक्ति से किस प्रकार उसे हटा देता है ? विकासोन्मुख आत्मा अब परमात्म माय प्रगट करने के लिये उत्सुक होता है तब उसके और कर्म के बीच कैसा अन्तर्बन्ध होता है ? समर्थ आत्मा कर्मों को शक्तिशून्य करके किस प्रकार अपना प्रगति मार्ग निष्कण्टक बनाता है और आगे बढ़ते हुए कर्मों के पहाड़ का किस तरह पूर पूर कर देता है ? पूर्ण विकास के समीप

पहुँचे हुए आत्मा को भी शान्त हुए कर्म पुनः किस प्रकार दवा लेंगे हैं ? इत्यादि कर्म विषयक सभी प्रश्नों के सन्तोषप्रद उत्तर जैन सिद्धान्त देता है। यही उसकी एक बड़ी विशेषता है।

कर्मवाद बताता है कि आत्मा को जन्म-मरण के चक्र में घुमाने वाला कर्म ही है। यह कर्म हमारे ही अतीत कार्यों का अवश्यम्भावी परिणाम है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का यही एक प्रधान कारण है। हमारी वर्तमान अवस्था किसी वास्तविक शक्ति से प्रदान की हुई नहीं है। यह पूर्व जन्म या वर्तमान जन्म में किए हुए हमारे कर्मों का ही फल है। जो ब्रह्म भी होता है वह किसी अन्तरंग कारण या अवस्था का परिणाम है। मनुष्य जो ब्रह्म पाता है वह उसी को बाँधे हुए खेती का फल है।

कर्मवाद अन्यात्म शास्त्र के विशाल भवन की आवाज शिला है। आत्मा की समानता और महानता का संदेश इसके साथ है। यह बताता है कि आत्मा किसी रहस्यपूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति और इच्छा के अधीन नहीं है और अपने संकल्प और अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए हमें उसका दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पापों का नाश करने के लिये, अपने उत्थान के लिये हमें किसी शक्ति के आगे न दया की भीख माँगने की आवश्यकता है न उसके आगे रोने और गिड़गिड़ाने की ही। कर्मवाद का यह भी मन्तव्य है कि संसार की सभी आत्माएँ एक ही हैं और सभी में एक ही शक्तियाँ हैं। चेतन अणु में जो मेदमास विस्तृत होता है वह शक्तियों के न्यूनाधिक विकास के कारण। कर्मवाद के अनुसार विकास की चरम सीमा को प्राप्त व्यक्ति परमात्मा है। हमारी शक्तियाँ कर्मों से आवृत हैं, अविकसित हैं और आत्मबल द्वारा कर्म के आचरण को दूर कर इन शक्तियों का विकास

किया जा सकता है। विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच कर हम परमात्म स्वरूपको प्राप्त कर सकते हैं। यों पूर्ण विकास के लिये कर्मवाद से अपूर्व प्रेरणा मिलती है।

जीवन विघ्न, बाधा, दुःख और आपत्तियों से भरा है। इनके आने पर हम घबरा उठते हैं और हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती है। एक ओर बाहर की परिस्थिति प्रतिकूल होती है और दूसरी ओर घबराहट और चिन्ता के कारण अन्तरंग स्थिति को हम अपने हाथों से बिगाड़ लेते हैं। ऐसी अवस्था में भूल पर भूल होना स्वामाविक है। अन्त में निराश होकर हम आरंभ किये हुए कामों को छोड़ बैठते हैं। दुःख के समय हम रोते चिन्ताते हैं। बाह्य निमित्त कारणों को हम दुःख का प्रधान कारण समझने लगते हैं और इसलिये हम उन्हें मला घुसा कहते और कोसते हैं। इस तरह हम व्यर्थ ही क्लेश करते हैं और अपने लिये नवीन दुःख खड़ा कर लेते हैं। ऐसे समय कर्म सिद्धान्त ही शिक्षक का काम करता है और पचमष्ट आत्मा को ठीक रास्ते पर लाता है। वह बतलाता है कि आत्मा अपने माग्य का निर्माता है। सुख दुःख उसी के किये हुए हैं। कोई भी बाह्य शक्ति आत्मा को सुख दुःख नहीं दे सकती। इष्ट का मूल कारण बीज है और पृथ्वी, पानी पवन आदि निमित्त मात्र हैं। उसी प्रकार दुःख का बीज हमारे ही पूर्वकृत कर्म हैं और बाह्य सामग्री निमित्त मात्र हैं। इस विरवास के दृढ़ होन पर आत्मा दुःख और विपत्ति के समय नहीं घबराता और न बियेक से ही डाय पो बैठता है। अपने दुःख के लिये वह दूसरों को दोष भी नहीं दता। इस तरह कर्मवाद आत्मा को निराशा से बचाता है, दुःख मढ़ने की शक्ति दता है, हृदय को शान्त और बुद्धि को स्थिर रख कर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने का पाठ पढ़ाता

है। पुराना कर्ज चुकाने वाले की तरह कर्मवादी शान्त माष से कर्म का अणु चुकाता है और सब कुछ उपचाप सह लेता है। अपनी गन्ती से होने वाला बड़े से बड़ा दुःखसान भी मनुष्य किस तरह उपचाप सह लेता है वह तो हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं। यही हाल कर्मवादी का भी होता है। भूतकाल के अनुभवों से माषी मलाइ के लिये तैयार होने की मोइससे शिक्षा मिलती है। सुख और सफलता में संयत रहने की भी इससे शिक्षा मिलती है और यह आत्मा को उच्छ्वस्त और उर्दब होने से बचाता है।

शंका—पूर्वकृत क्रमानुसार जीव को सुख दुःख होते हैं; किये हुए कर्मों से आत्मा का छुटकारा संभव नहीं है। इस तरह सुखप्राप्ति और दुःख निवृत्ति के लिये प्रयत्न करना व्यर्थ है। मान्य में जो लिखा होगा सो होकर ही रहेगा। सौ प्रयत्न करने पर भी उसका फल रोका नहीं जा सकता। क्या कर्मवाद का यह मन्तव्य आत्मा को पुरुषार्थ से विमुख नहीं करता ?

उत्तर—यह यह सत्य है कि अच्छा या बुरा कोई कर्म नष्ट नहीं होता। जो पत्थर हाथ से छूट गया है वह वापिस नहीं लाँटाया जा सकता। पर जिस प्रकार सामने से बेग पूर्वक आता हुआ दूसरा पत्थर पहलू वाले से टकराकर उसके बेग को रोक देता है या उसकी दिशा को बदल देता है। ठीक इसी प्रकार किये हुए शुभाशुभ कर्म आत्मपरिणामों द्वारा न्यून या अधिक शक्ति वाले हो जाते हैं, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और कमी कमी निष्फल भी हो जाते हैं। जैन सिद्धान्त में कर्म की विविध अवस्थाओं का वर्णन है। कर्म की एक निष्काशित अवस्था भी ऐसी है जिसमें क्रमानुसार अवश्य फल भोगना पड़ता है। शेष अवस्थाएँ आत्म परिणामानुसार परिवर्तनशील हैं। जैन कर्मवाद का मन्तव्य है कि प्रयत्न विशेष से आत्मा कर्म की

किया जा सकता है। विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच कर हम परमात्म स्वरूपको प्राप्त कर सकते हैं। यों पूर्ण विकास के लिये कर्मवाद से अपूर्ण प्रेरणा मिलती है।

जीवन विघ्न, पाषाण, दुःख और आपत्तियों से भरा है। इनके आने पर हम घबरा उठते हैं और हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती है। एक ओर बाहर की परिस्थिति प्रतिकूल होती है और दूसरी ओर घबराहट और चिन्ता के कारण अन्तरंग स्थिति को हम अपने हाथों से बिगाड़ लेते हैं। ऐसी अवस्था में भूल पर भूल होना स्वामाबिक है। अन्त में निराश होकर हम आरंभ किये हुए कामों को छोड़ बैठते हैं। दुःख के ममय हम रोते चिन्ताते हैं। वास्तविक कारणों को हम दुःख का प्रधान कारण समझने लगते हैं और इसलिये हम उन्हें मला घुसा करते और कोसते हैं। इस तरह हम व्यर्थ ही क्लेश करते हैं और अपने लिये नवीन दुःख खड़ा कर लेते हैं। ऐसे समय कर्म सिद्धान्त ही शिक्षक का काम करता है और पचमष्ट आत्मा को ठीक रास्ते पर लाता है। वह बतलाता है कि आत्मा अपन माय का निर्माता है। सुख दुःख उसी के किये हुए हैं। कोई भी वास्तविक शक्ति आत्मा को सुख दुःख नहीं दे सकती। दुःख का मूल कारण बीज है और पृथ्वी, पानी पवन आदि निमित्त मात्र हैं। उसी प्रकार दुःख का बीज हमारे ही पूर्वकृत कर्म हैं और वास्तविक सामग्री निमित्त मात्र हैं। इस विश्वास के दृढ़ होने पर आत्मा दुःख और विपत्ति के समय नहीं घबराता और न विषम से ही हाथ धो बैठता है। अपन दुःख के लिये वह दूसरों को दोष भी नहीं दता। इस तरह कर्मवाद आत्मा को निराशा से बचाता है, दुःख सहने की शक्ति दता है, हृदय को शान्त और बुद्धि को स्थिर रख कर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने का पाठ पढ़ाता

है। पुराना कर्ज चुकान वाले की तरह कर्मवादी शान्त माय से कर्म का ऋण चुकाता है और सब कुछ उपचाप सह लेता है। अपनी गन्ती से होने वाला बड़े में बड़ा दुःखसाम भी मनुष्य किस तरह उपचाप सह लेता है वह तो हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं। यही हाल कर्मवादी का भी होता है। भूतकाल के अनुभवों से भावी मलाह के लिये तैयार होने की भी इससे शिक्षा मिलती है। सुख और सफलता में संयत रहने की भी इससे शिक्षा मिलती है और यह आत्मा को उच्छ्वस और उर्ध्व होने से बचाता है।

शंका—पूर्वकृत कर्मानुसार जीव को सुख दुःख होते हैं, किये हुए कर्मों से आत्मा का छुटकारा संभव नहीं है। इस तरह सुखप्राप्ति और दुःख निवृत्ति के लिये प्रयत्न करना व्यर्थ है। मान्य में जो लिखा होगा सो होकर ही रहेगा। सौ प्रयत्न करने पर भी उसका फल रोका नहीं जा सकता। क्या कर्मवाद का यह मन्तव्य आत्मा को पुरुषार्थ से विमुख नहीं करता ?

उत्तर—यह यह सत्य है कि अच्छा या बुरा कोई कर्म नष्ट नहीं होता। जो पत्थर हाथ से छूट गया है वह वापिस नहीं लौटाया जा सकता। पर जिस प्रकार सामने से बेग पूर्वक आता हुआ दूसरा पत्थर पहले वाले से टकराकर उसके बेग को रोक देता है या उसकी दिशा को बदल देता है। ठीक इसी प्रकार किये हुए शुभाशुभ कर्म आत्मपरिणामों द्वारा न्यून या अधिक शक्ति वाले हो जाते हैं, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और कमी कमी निष्फल भी हो जाते हैं। जैन सिद्धान्त में कर्म की विविध अवस्थाओं का वर्णन है। कर्म की एक निष्काशित अवस्था ही ऐसी है जिसमें कर्मानुसार अवश्य फल भोगना पड़ता है। शेष अवस्थाएँ आत्म परिणामानुसार परिवर्तनशील हैं। जैन कर्मवाद का मन्तव्य है कि प्रयत्न विशेष से आत्मा कर्म की

प्रकृति, स्थिति और अनुभाग को बदल देता है। एक कर्म दूसरे कर्म के रूप में बदल जाता है। लम्बी स्थिति वाले कर्म छोटी स्थिति में और तीव्र रस वाले मन्द रस में परिणत हो जाते हैं। कई कर्मों का वेदन विपाक से न होकर प्रदेशों से ही हो जाता है। कर्म सम्बन्धी उक्त बातें आत्मा को पुरुषार्थ से विमुख नहीं करती बल्कि पुरुषार्थ के लिये प्रेरित करती हैं। जिन्हें कर्मों की निकाशित आदि अवस्थाओं का ज्ञान नहीं है ऐसे लोगों के लिये कर्मवाद निरन्तर पुरुषार्थ की शिक्षा देता है। पुरुषार्थ और प्रयत्न करने पर भी सफलता प्राप्त न हो वहाँ कर्म की प्रचलता समझकर धैर्य धरना चाहिए। पुरुषार्थ वहाँ भी व्यर्थ नहीं जाता। शेष अवस्थाओं में तो पुरुषार्थ प्रगति की ओर बढ़ाता ही है।

(कर्म ग्रन्थ भाग १ की भूमिका)

इस तरह हम देखते हैं कि जैन कर्मवाद में अनेक विशेषताएँ हैं और व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दृष्टि से इस सिद्धान्त की परम उपयोगिता है।

(विशेषावरयक भाष्य अग्निभूति गणधरबाबू गा० १६०६-४४, तत्त्वा र्वागिम भास्य अध्याय ८) (कर्मग्रन्थ भाग १) (मगवती शतक ८ उद्देशा ६ सू० ३५१) (मगवती शतक १ उद्देशा ४) (उत्तराध्यायन अध्याय ३३) (पञ्चमण ५५ २३) (इन्द्रियलोक प्रकाश सर्ग १०)

५९१-अक्रियावादी आठ

वस्तु के अनेकान्तात्मक यथार्थ स्वरूप को न मानने वाले नास्तिक को अक्रियावादी कहते हैं। सभी पदार्थों के पृथक् स्वरूप को बताते हुए स्वर्ग नरक वगैरह के अस्तित्व को मान कर तदनुसार कर्तव्य या अकर्तव्य की शिक्षा देन वाले सिद्धान्त को क्रियावाद कहते हैं। इन बातों का निषेध या बिपरीत प्रस्तुत करने वाले सिद्धान्त को अक्रियावाद कहते हैं। अक्रियावादी आठ हैं—
(१) एकवादी—संसार को एक ही वस्तुरूप मानने वाले अद्वैतवादी एकवादी कहलाते हैं। अद्वैतवादी कई तरह के हैं—

(क) आत्माद्वैत या ब्रह्माद्वैत को मानने वाले वेदान्ती । इनके मत से एक ही आत्मा है । मित्र मित्र अन्त करणों में उसी के प्रतिबिम्ब अनेक मालूम पड़ते हैं । जिस तरह एक ही चाँद अलग अलग जलपात्रों में अनेक मालूम पड़ता है । दूसरा कोई आत्मा नहीं है । पृथ्वी, जल, तेज वगैरह महाभूत तथा सारा संसार आत्मा का ही विघट है अर्थात् वास्तव में सब कुछ आत्मस्वरूप ही है । जैसे अंधेरे में रस्सी साँप मालूम पड़ती है, उसी तरह आत्मा ही अम से भौतिक पदार्थों के रूप में मालूम पड़ता है । इस अम का दूर होना ही मोक्ष है ।

(ख) शब्दाद्वैतवादी—इस मत में संसार की सृष्टि शब्द से ही होती है । ब्रह्म भी शब्दरूप है । इसका नाम वैयाकरणदर्शन भी है । इस दर्शन पर भर्तृहरि का 'वाक्यदीप्य' नामक मुख्य ग्रन्थ है ।

(ग) सामान्यवादी—इनके मत से वस्तु सामान्यात्मक ही है । यह सांख्य और योग का सिद्धान्त है ।

ये सभी दर्शन दूसरी वस्तुओं का अपल्लाप करने से तथा प्रमाण विरुद्ध अद्वैतवाद को स्वीकार करने से अक्रियावादी है ।

(२) अनेकवादी—चाँद लोग अनेकवादी कहलाते हैं । सभी पदार्थ किसी अपेक्षा से एक तथा किसी अपेक्षा से अनेक हैं । जो लोग यह मानते हैं कि सभी पदार्थ अनेक ही हैं, अर्थात् अलग अलग मालूम पड़ने से परस्पर मित्र ही हैं वे अनेकवादी कहलाते हैं । उनका कहना है—पदार्थों को अधिक मानने से जीव अजीव, बद्धमुक्त, सुखी दुःखी आदि सभी एक हो जाएंगे, दीक्षा वगैरह धार्मिक कार्य व्यर्थ हो जाएंगे । दूसरी बात यह है कि पदार्थों में एकता सामान्य की अपेक्षा से ही मानी जाती है । विशेष से मित्र सामान्य नाम की कोई चीज नहीं है । इसलिये रूप से मित्र रूपत्व नाम की कोई वस्तु नहीं है । इसी तरह

अवयवों से मिल्न अवयवी और धर्मों से मिल्न कोई धर्म भी नहीं है। सामान्य रूप से वस्तुओं के एक होने पर भी उसका निषेधक होने से यह मत भी अक्रियावादी है।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि विशेषों से मिल्न सामान्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। बिना सामान्य के कई पदार्थों में या पर्यायों में एक ही शब्द से प्रतीति नहीं हो सकती। कई घटों में घट घट तथा कड़ा इएडल बगैरह पयायों में स्वर्ष स्वर्ष यह प्रतीति सामान्य रूप एक अनुगत वस्तुके द्वाराही हो सकती है। समी पदार्थों को सर्वथा विलक्षण मान लेने पर एक परमाणु को छोड़ कर शेष समी परमाणु हो जाएंगे।

अवयवी को बिना माने अवयवों की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। एक शरीर रूप अवयवी मान लेने के बाद ही यह कहा जा सकता है, हाथ पर सिर बगैरह शरीर क अवयव है। इसी तरह धर्मों को माने बिना भी काम नहीं चलता।

शामान्य मिश्रण, धर्मधर्मों, अवयव अवयवी आदि कयञ्चित् मिल्न तथा कयञ्चित् अमिल्न मानने से सब तरह की व्यवस्था ठीक हो जाती है।

(३) मितवादी—जीवों के अनन्तानन्त होने पर भी जो उन्हें परिमित बताते हैं व मितवादी हैं। उनका मत है कि संसार एक दिन मनुष्यों से रहित हो जायगा। अथवा जो जीव को अंगुष्ठ परिमाण, श्यामाक तन्दुलपरिमाण या अणुपरिमाण मानत हैं। वास्तव में जीव असंख्यात प्रदेशी हैं। अंगुष्ठ के असंख्यातवें भाग से लेकर सारे लोक को व्याप्त कर सकता है। इसलिये अनियत परिमाण वाला है। अथवा जो असंख्यात द्वीप समुद्रों से युक्त पृथ्वी राज्य परिमाण वाले लोक को साठ द्वीप समुद्र रूप ही बताता है वह मितवादी है। वस्तुन्य निषेध करने से

य सभी अक्रियावादी हैं ।

(४) निर्मितवादी—ओ लोग संसार को ईश्वर, ब्रह्म या पुरुष आदि के द्वारा निर्मित मानते हैं । उनका कहना है—पहले यह सब अन्वकारमय था । न इसे कोई जानता था, न इसका कुछ स्वरूप था । कल्पना और बुद्धि ने परे था । मानो सब कुछ सोया हुआ था । यह एक अन्वकार का समुद्र सा था । न स्थावर थे न जंगम । न देवता थे न मनुष्य । न साँप थे न राक्षस । एक शून्य खड्ड सा था । कोई महाभूत न था । उस शून्यमें अचिन्त्यस्वरूप विष्णु लेटे हुए तपस्या कर रहे थे । उसी समय उनकी नाभि में एक कमल निकला । वह दोपहर के सूर्य की तरह ठीप, मनोहर तथा सोने के पराग वाला था । उस कमल से दण्ड और यज्ञोपवीत से युक्त भगवान् ब्रह्मा पैदा हुए । उन्होंने आठ जगन्माताओं की सृष्टि की । उनके नाम निम्न लिखित हैं—(१) देवों की माँ अदिति (२) राक्षसों की दिति (३) मनुष्यों की मनु (४) पवित्र प्रकार के पशुओं की धनता (५) साँपों की कटु (६) नगा आदि वालों की सुलसा (७) चौपायों की सुरभि और (८) सब प्रकार के बीजों की इला । वे सिद्ध करते हैं—संसार किसी बुद्धिमान् का बनाया हुआ है क्योंकि संस्थान अथात् विशेष आकार वाला है, जैसे घट । अनादि संसारको ईश्वरादिनिर्मित मानने से य भी अक्रियावादी हैं ।

ईश्वर को जगत्कृता मानने से सभी पदार्थ उसी के द्वारा बनाए जाएंगे तो कुम्भकार बगैरह व्यर्थ हो जाएंगे । कुलाल (कुम्भार) आदि की तरह अगर ईश्वर भी बुद्धि की अपेक्षा रखेगा तो वह ईश्वर ही न रहेगा । ईश्वर शरीर रहित होने से भी क्रिया करने में असमर्थ है । अगर उसे शरीर प्राप्त माना जाय तो उस क शरीर को बनाने वाला कोई दूसरा सशरीरी मानना पड़ेगा और

इस तरह अनवस्था हो जाएगी ।

(५) सातवादी—जो कहते हैं, संसार में सुख से रहना चाहिये । सुख ही से सुख की उत्पत्ति हो सकती है, तपस्या आदि दुःख से नहीं । जैसे सफेद तन्तुओं से बनाया गया कपड़ा ही सफेद हो सकता है, लाल तन्तुओं से बनाया हुआ नहीं । इसी तरह दुःख से सुख की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

संयम और तप जो पारमार्थिक सुख के कारण हैं उनका निराकरण करने से ये भी अक्रियावादी हैं ।

(६) समुच्छेदवादी—यह भी बौद्धों का ही नाम है । वस्तु प्रत्येक क्षण में सर्वथा नष्ट होती रहती है, किसी अपेक्षा से नित्य नहीं है, यही समुच्छेदवादी है । उनका कहना है—वस्तु का लक्षण है किसी कार्य का करना । नित्य वस्तु से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति होने से वह नित्य नहीं रह सकता । इसलिये वस्तु को क्षणिक ही मानना चाहिए । निरन्वयनाश मान लेने से आत्मा भी प्रतिक्षण बदलता रहेगा । इससे भ्रूणगादि की प्राप्ति उमी आत्मा को न होगी जिसने संयम आदि का पालन किया है । इसलिये यह भी अक्रियावादी है ।

(७) नियतवादी—मांस्य और योगदर्शन वाला नियतवादी कहलाते हैं । ये सभी पदार्थों को नित्य मानते हैं ।

(८) परलोक नामितत्ववादी—थावाक दर्शन परलोक वर्गरह को नहीं मानता । आत्मा को भी पाँच भूत स्वरूप ही मानता है । इसके मत में संयम आदि की कोई आवश्यकता नहीं है ।

इन ग्रन्थ का विषय विस्तार इसके दूसरे भाग के बोल नं० ४६७ में छः दर्शन के प्रकरण में दिया गया है । (अष्टांग पत्र २ पृष्ठ ६)

५९२—करण ध्यात

जीप के बीच विग्रह का करण कहल है । यहाँ करण से

- कर्म विषयक जीव का वीर्य विशेष विवक्षित है। करण आठ हैं—
- (१) वन्धन—आत्मप्रदेशों के साथ कर्मों को वीर-नीर की तरह एक रूप मिलान वाला जीव का वीर्य विशेष वन्धन कहलाता है।
 - (२) संक्रमण—एक प्रकार के प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेशवन्ध को दूसरी तरह से व्यवस्थित करने वाला जीव का वीर्य विशेष संक्रमण कहलाता है।
 - (३) उड्डतना—कर्मों की स्थिति और अनुमाग में वृद्धि करने वाला जीव का वीर्य विशेष उड्डतना है।
 - (४) अपवर्तना—कर्मों की स्थिति और अनुमाग में कमी करने वाला जीव का वीर्य विशेष अपवर्तना है।
 - (५) उदीरणा—अनुदय प्राप्त कर्म दलिकों को उदयावलिका में प्रवेश करने वाला जीव का वीर्य विशेष उदीरणा है।
 - (६) उपशमना—जिस वीर्य विशेष के द्वारा कम उदय, उदीरणा, निवृत्ति और निकाचना के अयोग्य हो जाय वह उपशमना है।
 - (७) निवृत्ति—जिससे कर्म उड्डतना और अपवर्तनाकरण के सिवाय शेष करणों के अयोग्य हो जाय वह वीर्य विशेष निवृत्ति है।
 - (८) निकाचना—कर्मों को सभी करणों के अयोग्य एवं अवश्यवेद्य बनाने वाला जीव का वीर्य विशेष निकाचना है।

(कर्मवृत्ति गाथा ७)

१९३—आत्मा के आठ भेद

जो लगातार दूसरी दूसरी स्व-पर पयायों को प्राप्त करता रहता है वह आत्मा है। अथवा जिसमें हमेशा उपयोग अर्थात् बोध रूप व्यापार पाया जाय वह आत्मा है। तत्त्वाय सूत्र में आत्मा का लक्षण बताते हुए कहा है—‘उपयोगो लक्षणम्’ अर्थात् आत्मा का स्वरूप उपयोग है।

उपयोग की अपेक्षा आमान्य रूप से सभी आत्माएँ एक प्रकार

की हैं किन्तु विशिष्ट गुण और उपाधि को प्रधान मानकर आत्मा के आठ भेद बताये गये हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) द्रव्यात्मा—त्रिकाक्षवर्ती द्रव्य रूप आत्मा द्रव्यात्मा है। यह द्रव्यात्मा सभी जीवों के होती है।

(२) कपायात्मा—क्रोध, मान माया, लोभ रूप कपाय विशिष्ट आत्मा कपायात्मा है। उपशान्त एवं शीघ्र कपाय आत्माओं के सिवाय शेष सभी संसारी जीवों के यह आत्मा होती है।

(३) योगात्मा—भन बचन काया के व्यापार को योग कहते हैं। योगप्रधान आत्मा योगात्मा है। योग वाले सभी जीवों के यह आत्मा होती है। अयोगी केवली और सिद्धों के यह आत्मा नहीं होती, क्योंकि ये योग रहित होते हैं।

(४) उपयोगात्मा—ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग प्रधान आत्मा उपयोगात्मा है। उपयोगात्मा सिद्ध और संसारी सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि सभी जीवों के होती है।

(५) ज्ञानात्मा—विशेष अनुभव रूप सम्यग्ज्ञान से विशिष्ट आत्मा को ज्ञानात्मा कहते हैं। ज्ञानात्मा सम्यग्दृष्टि जीवों के होती है।

(६) दर्शनात्मा—सामान्य अवबोध रूप दर्शन से विशिष्ट आत्म को दर्शनात्मा कहते हैं। दर्शनात्मा सभी जीवों के होती है।

(७) चारित्रात्मा—चारित्र्य गुण विशिष्ट आत्मा को चारित्रात्मा कहते हैं। चारित्रात्मा विरति वालों के होती है।

(८) वीयात्मा—उत्थानादि रूप कारणों से युक्त वीर्य विशिष्ट आत्मा को वीयात्मा कहते हैं। यह सभी संसारी जीवों के होती है। यहाँ वीर्य से सकारण वीर्य लिया जाता है। सिद्धात्माओं के सकारण वीर्य नहीं होता, अतएव उनमें वीयात्मा नहीं मानी गई है। उनमें भी सन्धि वीर्य की अपेक्षा वीयात्मा मानी गई है।

आत्मा के आठ भेदों में परस्पर क्या सम्बन्ध है ? एक भेद

में दूसरा भेद रहता है या नहीं ? इसका उत्तर निम्न प्रकार है—

जिस जीव के द्रव्यात्मा होती है उसके कपायात्मा होती भी है और नहीं भी होती। सकपायी द्रव्यात्मा के कपायात्मा होती है और असकपायी द्रव्यात्मा के कपायात्मा नहीं होती, किन्तु जिस जीव के कपायात्मा होती है उसके द्रव्यात्मा नियम रूप से होती है। द्रव्यात्मत्व अर्थात् जीवत्व के बिना कपायों का सम्भव नहीं है।

जिस जीव के द्रव्यात्मा होती है, उसके योगात्मा होती भी है और नहीं भी होती। जो द्रव्यात्मा सयोगी है उसके योगात्मा होती है और जो अयोगी है उसके योगात्मा नहीं होती, किन्तु जिस जीव के योगात्मा होती है उसके द्रव्यात्मा नियमपूर्वक होती है। द्रव्यात्मा जीव रूप है और जीव के बिना योगों का सम्भव नहीं है।

जिस जीव के द्रव्यात्मा होती है उसके उपयोगात्मा नियम से होती है एवं जिसके उपयोगात्मा होती है उसके द्रव्यात्मा नियम से होती है। द्रव्यात्मा और उपयोगात्मा का परस्पर नित्य सम्बन्ध है। सिद्ध और संसारी सभी जीवों के द्रव्यात्मा भी है और उपयोगात्मा भी है। द्रव्यात्मा जीव रूप है और उपयोग उसका सचय है। इसलिये दोनों एक दूसरी में नियम रूप से पाए जाती हैं।

जिसके द्रव्यात्मा होती है उसके ज्ञानात्मा की मज्जा है। क्योंकि सक्पगृष्टि द्रव्यात्मा के ज्ञानात्मा होती है और मिथ्या गृष्टि द्रव्यात्मा के ज्ञानात्मा नहीं होती। किन्तु जिसके ज्ञानात्मा है उसके द्रव्यात्मा नियम से है। द्रव्यात्मा के बिना ज्ञान की सम्भावना ही नहीं है।

जिसके द्रव्यात्मा होती है उसके दर्शनात्मा नियम पूर्वक होती है और जिसके दर्शनात्मा होती है उसके भी द्रव्यात्मा नियम पूर्वक होती है। द्रव्यात्मा और उपयोगात्मा की तरह द्रव्यात्मा और दर्शनात्मा में भी नित्य सम्बन्ध है।

जिसके द्रव्यात्मा होती है उसके चारित्रात्मा की भजना है । विरति वाले द्रव्यात्मा में चारित्रात्मा पाई जाती है । विरति रहित संसारी और सिद्ध जीवों में द्रव्यात्मा होने पर भी चारित्रात्मा नहीं पाई जाती किन्तु जिस जीव के चारित्रात्मा है उसके द्रव्यात्मा नियमसे होती ही है । द्रव्यात्मत्व के बिना चारित्र संभव ही नहीं है ।

जिसके द्रव्यात्मा होती है उसके वीर्यात्मा की भजना है । सकरण वीर्य रहित सिद्ध जीवों में द्रव्यात्मा है पर वीर्यात्मा नहीं है । संसारी जीवों के द्रव्यात्मा और वीर्यात्मा दोनों ही हैं, परन्तु जहाँ वीर्यात्मा है वहाँ द्रव्यात्मा नियम रूप से रहती ही है । वीर्यात्मा वाले सभी संसारी जीवों में द्रव्यात्मा होती ही है ।

सारांश यह है कि द्रव्यात्मा में कपायात्मा, योगात्मा, ज्ञानात्मा चारित्रात्मा और वीर्यात्मा की भजना है पर उक्त आत्माओं में द्रव्यात्मा का रहना निश्चित है । द्रव्यात्मा और उपयोगात्मा तथा द्रव्यात्मा और दर्शनात्मा इनमें परस्पर नित्य सम्बन्ध है । इस प्रकार द्रव्यात्मा के साथ शेष सात आत्माओं का सम्बन्ध है ।

कपायात्मा के साथ आगे की छः आत्माओं का सम्बन्ध इस प्रकार है— जिस जीव के कपायात्मा होती है उसके योगात्मा नियम पूर्वक होती है । सकपायी आत्मा अयोगी नहीं होती । जिसके योगात्मा होती है उसके कपायात्मा की भजना है, क्योंकि सयोगी आत्मा सकपायी और अकपायी दोनों प्रकार की होती है ।

जिस जीव के कपायात्मा होती है उसके उपयोगात्मा नियम पूर्वक होती है क्योंकि उपयोग रहित के कपाय का अभाव है । किन्तु उपयोगात्मा वाले जीव के कपायात्मा की भजना है, क्योंकि ग्यारहवें से चौदहवें शुद्धस्थान वाले तथा सिद्ध जीवों में उपयोगात्मा तो है पर उनमें कपाय का अभाव है ।

जिसके कपायात्मा होती है उसके ज्ञानात्मा की भजना है ।

मिथ्यादृष्टि के कपायात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती। इसी प्रकार जिस जीव के ज्ञानात्मा होती है उसके भी कपायात्मा की मज्जा है। ज्ञानी कपाय सहित भी होते हैं और कपाय रहित भी।

जिस जीव के कपायात्मा होती है उसके दर्शनात्मा नियम से होती है। दर्शन रहित घटादि में कपायों का सर्वथा अभाव है। दर्शनात्मा वाले जीवों में कपायात्मा की मज्जा है, क्योंकि दर्शनात्मा वाले जीव सकपायी और अकपायी दोनों प्रकार के होते हैं।

जिस जीव के कपायात्मा होती है उसके चारित्रात्मा की मज्जा है और चारित्रात्मा वाले के भी कपायात्मा की मज्जा है। कपाय वाले जीव संयत और असंयत दोनों प्रकार के होते हैं। चारित्र वालों में भी कपाय सहित और अकपायी दोनों शामिल हैं। सामायिक आदि चारित्र वालों में कपाय रहती है और यथा-रूपत चारित्र वाले कपाय रहित होते हैं।

जिस जीव के कपायात्मा है उसके वीयात्मा नियम पूर्वक होती है। वीर्य रहित जीव में कपायों का अभाव पाया जाता है। वीयात्मा वाले जीवों के कपायात्मा की मज्जा है, क्योंकि वीर्यात्मा वाले जीव सकपायी और अकपायी दोनों प्रकार के होते हैं।

योगात्माओं के साथ भाग की पाँच आत्माओं का पारस्परिक सम्बन्ध निम्न लिखितानुसार है— जिस जीव के योगात्मा होती है उसके उपयोगात्मा नियम पूर्वक होती है। सभी सयोगी जीवों में उपयोग होता ही है। किन्तु जिसके उपयोगात्मा होती है उसके योगात्मा होती भी है और नहीं भी होती। चाँदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगी केवली तथा सिद्ध आत्माओं में उपयोगात्मा होते हुए भी योगात्मा नहीं है।

जिस जीव के योगात्मा होती है उसके ज्ञानात्मा की मज्जा है। मिथ्यादृष्टि जीवों में योगात्मा होता हुए भी ज्ञानात्मा नहीं

होती। इसी प्रकार ज्ञानात्मा वाले जीव के भी योगात्मा की मजना है। चतुर्दश गुणस्थानवर्ती अयोगी केवली तथा सिद्ध जीवों में ज्ञानात्मा होते हुए भी योगात्मा नहीं है।

जिस जीव के योगात्मा होती है उसके दर्शनात्मा होती ही है, क्योंकि सभी जीवों में दर्शन रहता ही है। किन्तु जिस जीव के दर्शनात्मा है उसके योगात्मा की मजना है, क्योंकि दर्शन वाले जीव योग सहित भी होते हैं और योग रहित भी।

जिस जीव के योगात्मा होती है उसके चारित्रात्मा की मजना है। योगात्मा होते हुए भी अभिरति जीवों में चारित्रात्मा नहीं होती इसी तरह जिस जीव के चारित्रात्मा होती है उसके भी योगात्मा की मजना है। चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगी जीवों के चारित्रात्मा तो है पर योगात्मा नहीं है। दूसरी बाधना में यह बताया है कि जिसके चारित्रात्मा होती है उसके नियम पूर्वक योगात्मा होती है। यहाँ प्रत्युपेक्षणादि व्यापार रूप चारित्र की विषया है और यह चारित्र योग पूर्वक ही होता है।

जिसके योगात्मा होती है उसके वीर्यात्मा होती ही है क्योंकि योग होने पर वीर्य अवश्य होता ही है पर जिसके वीर्यात्मा होती है उसके योगात्मा की मजना है। अयोगी केवली में वीर्यात्मा तो है पर योगात्मा नहीं है। यह बात करक और सन्धि दोनों वीर्यात्माओं को लेकर कही गई है। जहाँ करक वीर्यात्मा है वहाँ योगात्मा अवश्य रहेगी। जहाँ सन्धि वीर्यात्मा है वहाँ योगात्मा की मजना है।

उपयोगात्मा के साध उपर की चार आत्माओं का सम्बन्ध इस प्रकार है— जहाँ उपयोगात्मा है वहाँ ज्ञानात्मा की मजना है। मिष्पादृष्टि जीवों में उपयोगात्मा होत हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती। जहाँ उपयोगात्मा है वहाँ दर्शनात्मा नियम रूप से

रहती है। अहाँ उपयोगात्मा है वहाँ चारित्रात्मा की मजना है। असंपत्ती जीवों के उपयोगात्मा तो होती है पर चारित्रात्मा नहीं होती। अहाँ उपयोगात्मा है वहाँ वीर्यात्मा की मजना है। सिद्धों में उपयोगात्मा के होते हुए भी करण वीर्यात्मा नहीं पाई जाती।

ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा, चारित्रात्मा और वीर्यात्मा में उपयोगात्मा नियम पूर्वक रहती है। जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग लक्षण वाला जीव ही ज्ञान दर्शन चारित्र, और वीर्य का धारक होता है। उपयोग शून्य घटादि में ज्ञानादि नहीं पाये जाते।

ज्ञानात्मा के साथ ऊपर की तीन आत्माओं का सम्बन्ध निम्न लिखितानुसार है। जहाँ ज्ञानात्मा है वहाँ दर्शनात्मा नियम पूर्वक होती है। ज्ञान सम्यग्दृष्टि जीवों के होता है और वह दर्शन पूर्वक ही होता है। किन्तु जहाँ दर्शनात्मा है वहाँ ज्ञानात्मा की मजना है। मिथ्यादृष्टि जीवों के दर्शनात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती।

अहाँ ज्ञानात्मा है वहाँ चारित्रात्मा की मजना है। अविरति सत्यदृष्टि जीव के ज्ञानात्मा होते हुए भी चारित्रात्मा नहीं होती। जहाँ चारित्रात्मा है वहाँ ज्ञानात्मा नियम पूर्वक होती है, क्योंकि ज्ञान के बिना चारित्र का अभाव है।

जिस जीव के ज्ञानात्मा होती है उसके वीर्यात्मा होती भी है और नहीं भी होती। सिद्ध जीवों में ज्ञानात्मा के होते हुए भी करण वीर्यात्मा नहीं होती। इसी प्रकार जहाँ वीर्यात्मा है वहाँ भी ज्ञानात्मा की मजना है। मिथ्यादृष्टि जीवों के वीर्यात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती।

दर्शनात्मा के साथ चारित्रात्मा और वीर्यात्मा का सम्बन्ध इस प्रकार है—जहाँ दर्शनात्मा होती है वहाँ चारित्रात्मा और वीर्यात्मा की मजना है। दर्शनात्मा के होते हुए भी असंपत्तियों

के चारित्रात्मा नहीं होती और सिद्धों के कारण वीयात्मा नहीं होती । किन्तु जहाँ चारित्रात्मा और वीयात्मा हैं वहाँ दर्शनात्मा नियमत होती है, क्योंकि दर्शन तो सभी जीवों में होता ही है ।

चारित्रात्मा और वीयात्मा का सम्बन्ध इस प्रकार है—जिस जीव के चारित्रात्मा होती है उसके वीर्यात्मा होती ही है, क्योंकि वीर्य के बिना चारित्र का अभाव है । किन्तु जिस जीव के वीयात्मा होती है उसके चारित्रात्मा की मज्जा है । असंयत आत्माओं में वीर्यात्मा व होते हुए भी चारित्रात्मा नहीं होती ।

इन आठ आत्माओं का अन्य बहुत्व इस प्रकार है—सब से थोड़ी चारित्रात्मा है, क्योंकि चारित्रवान् जीव संख्यात ही है । चारित्रात्मा से ज्ञानात्मा अनन्तगुणी है, क्योंकि सिद्ध और सम्यग्दृष्टि जीव चारित्री जीवों से अनन्तगुण हैं । ज्ञानात्मा से कपायात्मा अनन्तगुणी है, क्योंकि सिद्धों की अपेक्षा कपायों के उदय वाले जीव अनन्तगुण्य हैं । कपायात्मा से योगात्मा विशेषाधिक है, क्योंकि योगात्मा में कपायात्मा तो शामिल है ही और कपाय रहित योग वाले जीवों का भी इसमें समावेश हो जाता है । योगात्मा से वीयात्मा विशेषाधिक है, क्योंकि वीर्यात्मा में अयोगी आत्माओं का समावेश है । उपयोगात्मा, द्रव्यात्मा और दर्शनात्मा ये तीनों तुल्य हैं, क्योंकि सभी सामान्य जीव रूप हैं परन्तु वीयात्मा से विशेषाधिक है क्योंकि इन तीन आत्माओं में वीयात्मा वाले संसारी जीवों के अतिरिक्त सिद्ध जीवों का भी समावेश होता है । (भगवती सूत्र श० १९ व० १० सू० ४६७)

५९४— अनेकान्तवाद पर आठ दोष और

उनका वाण

परस्पर विरोधी मात्स्य पकने वाले अनेक घमों का समन्वय

अनेकान्तवाद, सप्तमङ्गीवाद या स्याद्वाद है। इसमें एकांतवादियों की तरफ से आठ दोष दिये जाते हैं। वस्तु को नित्यानित्य, द्रव्यपर्यायात्मक, सदसत् या किसी भी प्रकार अनेकान्तरूप मानने से घटाये जा सकते हैं।

(१) विरोध— परम्पर विरोधी दो धर्म एक साथ एक ही वस्तु में नहीं रह सकते। जैसे एक ही वस्तु काले रंग वाली और बिना कालेरंग वाली नहीं हो सकती, इसी प्रकार एक ही वस्तु मेद वाली और बिना मेद वाली नहीं हो सकती, क्योंकि मेद वाली होना और न होना परम्पर विरोधी हैं। एक के रहने पर दूसरा नहीं रह सकता। विरोधी धर्मों को एक स्थान पर मानने से विरोध दोष आता है।

(२) वैयधिकरण्य— जिस वस्तु में जो धर्म कहे जाय वे उसी में रहने चाहिए। यदि उन दोनों धर्मों के अधिकरण या आधार भिन्न भिन्न हों तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे दोनों एक ही वस्तु में रहते हैं। जैसे— घटत्व का आधार घट और पटत्व का आधार पट है। ऐसी हालत यह नहीं कहा जा सकता कि घटत्व और पटत्व दोनों समानाधिकरण या एक ही वस्तु में रहने वाले हैं। मेदामेदात्मक वस्तु में मेद का अधिकरण पर्याय और अमेद का अधिकरण द्रव्य है। इसलिये मेद और अमेद दोनों के अधिकरण भिन्न भिन्न हैं। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि मेद और अमेद दोनों एक ही वस्तु में रहते हैं। भिन्न भिन्न अधिकरण वाले धर्मों को एक जगह मानने में वैयधिकरण्य दोष आता है।

(३) अनवस्था— जहाँ एक वस्तु की सिद्धि के लिये दूसरी वस्तु की सिद्धि करना आवश्यक हो और दूसरी के लिये तीसरी, चौथी, इसी प्रकार परम्परा चल पड़े और उत्तरोत्तर की असिद्धि

से पूर्वपूर्व में अतिदि आती जाय उसे अनवस्था कहते हैं ।

जिस स्वभाव के कारण वस्तु में भेद कहा जाता है और जिसके कारण भेद कहा जाता है व दोनों स्वभाव भी मिश्र-मिश्र-आत्मक मानने पड़ेंगे, नहीं तो वहीं एकान्तवाद आ जायगा । उन्हे मिश्र-मिश्र मानने पर वहाँ भी अपेक्षा बतानी पड़ेगी कि इस अपेक्षा से भिन्न है और अमुक अपेक्षा से अभिन्न । इस प्रकार उत्तरोत्तर कल्पना करने पर अनवस्था दोष है ।

(४) सङ्कर—सब जगह अनेकान्त मानने से यह भी कहना पड़ेगा कि जिस रूप से भेद है उसी रूप से भेद भी है । नहीं तो एकान्तवाद आ जायगा । एक ही रूप से भेद और भेद दोनों मानने से सङ्कर दोष है ।

(५) व्यतिकर—जिस रूप से भेद है उसी रूप से भेद मान लेने पर भेद का कारण भेद करने वाला तथा भेद का कारण भेद करने वाला हो जायगा । इस प्रकार व्यतिकर दोष है ।

(६) संशय—भेदाभेदात्मक मानने पर किसी वस्तु का बिनाक अर्थात् दूसर पदार्थों से अलग करके निश्चय नहीं किया जा सकेगा और इस प्रकार संशय दोष आ जायगा ।

(७) अप्रतिपत्ति—संशय होने पर किसी वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान न हो सकेगा और अप्रतिपत्ति दोष आ जायगा ।

(८) अव्यवस्था—इस प्रकार ज्ञान न होने से विपर्यय की व्यवस्था भी न हो सकेगी ।

दोषों का निवारण

जैन सिद्धान्त पर लगाए गए ऊपर वाले दोष ठीक नहीं हैं । विरोध उन्हीं वस्तुओं में कहा जा सकता है जो एक स्थान पर न मिलें । जो वस्तुएँ एक साथ एक अधिकरण में स्पष्ट मालूम पड़ती हैं उनका विरोध नहीं कहा जा सकता । कात्ता

और सफेद भी यदि एक स्थान पर मिलते हैं तो उनका विरोध नहीं है। पाँच कई रंगों वाले वस्त्र के एक ही ध्यान में काला और सफेद दोनों प्रतीतियाँ मानते हैं। योग शास्त्र को मानने वाले भी मिश्र मिश्र रंगों के समूह रूप एक चित्र रूप को मानते हैं। मिश्र मिश्र प्रदेशों की अपेक्षा एक ही वस्तु में चल अवचल, रक्त अरक्त, आवृत अनावृत आदि विरोधी धर्मों का ज्ञान होता ही है, इसलिए इसमें विरोध दोष नहीं लग सकता। वैयधिकरण्य दोष भी नहीं है, क्योंकि भेद और अभेद का अधिकरण्य मिश्र मिश्र नहीं है। एक ही वस्तु अपेक्षा भेद में दोनों का अधिकरण्य है। अनवस्था भी नहीं है, क्योंकि पर्याय रूप से किसी अलग भेद की कल्पना नहीं होती, पर्याय ही भेद है। इसी प्रकार द्रव्य रूप से किसी अभेद की कल्पना नहीं होती किन्तु द्रव्य ही अभेद है। अलग पदार्थों की कल्पना करने पर ही अनवस्था की सम्भावना होती है, अन्यथा नहीं। सङ्कर और व्यतिक्रम दोष भी नहीं हैं। जैसे कई रंगों वाली मेचकमखि में कई रंग प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी सामान्य विशेष विवेका करने पर किसी प्रकार दोष नहीं आता। जैसे वहाँ प्रतिभास होने के कारण उस ठीक मान लिया जाता है इसी प्रकार यहाँ भी ठीक मान लेना चाहिये। संशय नहीं होता है वहाँ किसी प्रकार का निश्चय न हो। यहाँ दोनों कोटियों का निश्चय होने के कारण संशय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार वस्तु का सम्यक् ज्ञान हो पर अप्रतिपत्ति दोष भी नहीं लगता। इसलिये स्याद्वाद में कोई दोष नहीं है।

(प्रमाणानुसंगीमांसा अध्याय १ पादिक १ सूत्र १२ टीका)

५९५- आठ वचन विभक्तियाँ

पालकर या लिखकर भाव प्रकट करने में क्रिया और नाम

का मुख्य स्थान है। क्रिया के बिना यह नहीं व्यक्त किया जा सकता कि क्या हो रहा है और नाम या प्रातिपदिक के बिना यह नहीं पताया जा सकता कि क्रिया कहाँ, कैसे, किम व द्वारा और किस के लिए हो रही है।

क्रिया का ज्ञान हो जाने के बाद यह ज्ञानन की इच्छा होती है कि क्रिया का करने वाला वही है जो बोल रहा है, या जो सुन रहा है या इन दोनों के बिना कोई तीसरा है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्रिया को करने वाला एक है, दो है या उसमें अधिक है। इन सब जिज्ञासकों को पूरा करने के लिए क्रिया के साथ कुछ चिह्न जोड़ दिए जाते हैं जो इन सब का विभाग कर देते हैं। इसीलिए उन्हें विभक्ति कहा जाता है। संस्कृत में क्रिया के आगे चलने वाली आठ विभक्तियाँ हैं। तीन पुरुषों में प्रत्येक का एक वचन, द्विवचन और बहु वचन। इस तरह नौ आत्मनेपद और नौ परस्मैपद। हिन्दी में द्विवचन नहीं होता। आत्मनेपद और परस्मैपद का भेद भी नहीं है। इस लिए कः ही रह जाती हैं।

नाम अर्थात् प्रातिपदिक के लिए भी यह ज्ञानन की इच्छा होती है, क्रिया किसने की, क्रिया किस को लक्ष्य करके हुई, उसमें कौन सी वस्तु साधन के रूप में काम लाई गई, किसके लिए हुई इत्यादि। इन सब बातों की जानकारी के लिए नाम से आगे लगने वाली आठ विभक्तियाँ हैं। संस्कृत में सात ही हैं। सम्बोधन का पहिली विभक्ति में अन्तर्भाव हो जाता है।

इनका स्वरूप यहाँ क्रमशः लिखा जाता है—

(१) कर्ता— क्रिया के करने में जो स्वतन्त्र हो उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम जाता है, यहाँ राम कर्ता है। हिन्दी में कर्ता का चिह्न 'ने' है। वर्तमान और भविष्यत् काल में यह चिह्न नहीं लगता।

(२) कर्म—कता क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम पानी पीता है। यहाँ कता पीना रूप क्रिया द्वारा पानी को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए पानी कर्म है। इसका चिह्न है 'को'। यह भी बहुत अगह बिना चिह्न के आता है।

(३) करण—क्रिया की सिद्धि में जो वस्तु बहुत उपयोगी हो, उस करण कहते हैं। जैसे—राम ने गिलास से पानी पीया। यहाँ 'गिलास' पीने का साधन है। इसके चिह्न हैं—'से' और 'के द्वारा'।

(४) सम्प्रदान—जिसके लिए क्रिया हो उसे सम्प्रदान कहते हैं। जैसे—राम के लिए पानी लाओ। यहाँ राम सम्प्रदान है। इसका चिह्न है 'के लिये'। संस्कृत में यह कारक मुख्य रूप से 'देना' अथवा वाली क्रियाओं के योग में आता है। कई अगह हिन्दी में वहाँ सम्प्रदान आता है, संस्कृत में उस अगह कर्म कारक भी आजाता है। इनका सूक्ष्म विवेचन दोनों भाषाओं की व्याकरण ग्रन्थों से मालूम पड़ सकता है।

(५) अपादान—जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती हो वहाँ अपादान आता है। जैसे—वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहाँ वृक्ष अपादान है। इसका चिह्न है 'से'।

(६) सम्बन्ध—जहाँ दो वस्तुओं में परस्पर सम्बन्ध बताया गया हो, उस सम्बन्ध कहते हैं। जैसे राजा का पुरुष। इसका चिह्न है 'का, की, क'। संस्कृत में इसे कारक नहीं माना जाता, क्योंकि इसका क्रिया क माथ कोई सम्बन्ध नहीं।

(७) अधिकरण—आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे मेज पर किताब है, यहाँ मेज। इसका चिह्न है 'मे, पे, पर'।

(८) सम्बोधन—किसी व्यक्ति की दूर से पुलाने में सम्बोधन विभक्ति आती है। जैसे हे राम ! यहाँ आओ। इसका चिह्न

‘हे, अरे, ओ’ इत्यादि हैं। बिना चिह्न के भी इसका प्रयोग होता है।

हिन्दी में सम्बोधन सहित आठ कारक माने जाते हैं। संस्कृत में सम्बोधन और सम्बन्ध को छोड़ कर छः। अंग्रेजी में इन्हें कम करते हैं। केस तीन ही हैं—कर्ता, कम और सम्बन्ध। बाकी कारकों का काम अव्यय पद (Preposition) जोड़ने से चलता है।

(व्याकरण सिद्धान्त कौमुदी कारक प्रकरण) (अनुयोगद्वार स १२८)

(ठायांग = उ ३ सूत्र ६०६)

५९६—गण आठ

काव्य में छन्दों का रुचस्य बताने के लिए तीन तीन मात्राओं के आठ गण होते हैं। इनके स्वरूप और भेद इसी पुस्तक के प्रथम भाग बोल नं० २१३ में दे दिय गए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—१ मगस्य (SSS) २ नगस्य (III) ३ मगस्य (JJI) ४ पगस्य (ISS) ५ जगस्य (ISJ) ६ रगस्य (JIS) ७ सगस्य (IIS) = तगस्य (SSJ)। ‘S’ यह चिह्न गुरु का है, और ‘I’ लघु का।

गणों का भेद जानने के लिए नीचे लिखा श्लोक उपयोगी है—
मस्त्रिगुरुस्त्रिलघुश्च नकारो, मादिगुरुः पुनरादिर्लघुर्ध्वः।
ओ गुरुमध्यगतो रलमध्यः, सोऽन्तगुरुः कवितोन्तर्लघुस्त

अर्थात्—मगस्य में तीनों गुरु होते हैं और नगस्य में तीनो लघु। मगस्य में पहला अक्षर गुरु होता है और मगस्य में पहला लघु। जगस्य में मध्यमाक्षर गुरु होता है और रगस्य में लघु। सगस्य में अन्तिम अक्षर गुरु होता है और तगस्य में अन्तिम लघु।

(विंगल) (दम्प मछरी)

५९७—स्पर्श आठ

- (१) कर्कश—पत्थर जैसा कठोर स्पर्श कर्कश कहलाता है।
- (२) मृदु—मक्खन की तरह कोमल स्पर्श मृदु कहलाता है।
- (३) लघु—ओ इन्का हो उसे लघु कहते हैं।
- (४) गुरु—ओ मारी हो यह गुरु कहलाता है।

- (५) स्निग्ध—चिकना स्पर्श स्निग्ध कहलाता है ।
 (६) रुच—रुखे पदार्थ का स्पर्श रुच कहलाता है ।
 (७) शीत—ठण्डा स्पर्श शीत कहलाता है ।
 (८) उष्ण—अग्नि की तरह उष्ण (गर्म) स्पर्श को उष्ण कहते हैं ।
 (ठाण्णग ८ व ३ सूत्र ५६६) (पञ्चवक्का पद २३ प ० २)

५९८—दर्शन आठ

वस्तु के सामान्य प्रतिमास को दर्शन कहते हैं । ये आठ हैं—

- (१) सम्यग्दर्शन—यथार्थ प्रतिमास को सम्यग्दर्शन कहते हैं ।
 (२) मिथ्यादर्शन—मिथ्या अर्थात् विपरीत प्रतिमास को मिथ्यादर्शन कहते हैं ।
 (३) सम्यग् मिथ्यादर्शन—कुछ सत्य और कुछ मिथ्या प्रतिमास को सम्यग् मिथ्यादर्शन कहते हैं ।
 (४) अक्षुब्धदर्शन (५) अचक्षुब्धदर्शन (६) अवधिदर्शन (७) केवलदर्शन इन चारों का स्वरूप प्रथम भाग के बोल नं० १६६ में दे दिया गया है ।
 (८) स्वप्नदर्शन—स्वप्न में कल्पित वस्तुओं को देखना ।
 (ठाण्णग ८ व ३ सूत्र ५६६) (पञ्च पद ० स २६)

५९९—वेदों का अल्प बहुत्व आठ प्रकार से

संख्या में कौन किससे कम है और कौन किससे अधिक है, यह बताने को अल्पबहुत्व कहते हैं । जीवामिगम सूत्र में यह आठ प्रकार का बताया गया है ।

- (१) तिर्यञ्चयोनि के स्त्री पुरुष और नपुंसकों की अपेक्षा से—तिर्यञ्च योनि के पुरुष सब से थोड़े हैं, तिर्यञ्च योनि की स्त्रियाँ उनसे संख्यातगुणी अधिक हैं, नपुंसक उनसे अनन्तगुणे हैं ।
 (२) मनुष्य गति से पुरुष, स्त्री और नपुंसकों की अपेक्षा से—सब से कम मनुष्य पुरुष हैं, मनुष्य स्त्रियाँ उनसे संख्यातगुणी

तथा मनुष्य नपुंसक उनसे असंख्यातगुणे हैं ।

(३) आपपातिक जन्म वालों अर्थात् देव स्त्री पुरुष और नारक नपुंसकों की अपेक्षा से—नारक गति के नपुंसक सब से छोड़े हैं । देव उनसे असंख्यातगुणे तथा देवियाँ देवों से संख्यातगुणी ।

(४) चारों गतियों के स्त्री पुरुष और नपुंसकों की अपेक्षा से—मनुष्य पुरुष सब से कम हैं, मनुष्य स्त्रियाँ उनसे संख्यातगुणी, मनुष्य नपुंसक उनसे असंख्यातगुणे । नारकी नपुंसक उनसे असंख्यातगुणे, तिर्यज्योनि के पुरुष उनसे असंख्यातगुणे तिर्यज्योनि की स्त्रियाँ उनसे संख्यातगुणी देव पुरुष उनसे अत्रंस्यातगुण, देवियाँ उनसे संख्यातगुणी, तिर्यज्योनि के नपुंसक उनसे अनन्तगुणे ।

(५) बलचर, स्थलचर और खेचर तथा एकन्द्रियादि भेदों की अपेक्षा से—खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यज्योनि के पुरुष सब से कम हैं । खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यज्योनि की स्त्रियाँ उनसे संख्यातगुणी हैं । स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यज्योनि के पुरुष उनसे संख्यातगुणे हैं, स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यज्योनि की स्त्रियाँ उनसे संख्यातगुणी, बलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यज्योनि के पुरुष उनसे संख्यातगुणे, तथा स्त्रियाँ उनसे संख्यातगुणी हैं । खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यज्योनि के नपुंसक उनसे असंख्यातगुणे, स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यज्योनि के नपुंसक उनसे संख्यातगुणे, बलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यज्योनि के नपुंसक उनसे संख्यातगुणे, चतुरिन्द्रिय तिर्यज्योनि के नपुंसक उनसे संख्यातगुणे, अतिन्द्रिय तिर्यज्योनि के नपुंसक उनसे असंख्यातगुणे हैं, अतिन्द्रिय उनसे विशेषाधिक हैं तथा वेन्द्रिय उनसे विशेषाधिक हैं । उनकी अपेक्षा से उकाय के तिर्यज्योनिक, नपुंसक असंख्यातगुणे हैं, पृथ्वीकाय के नपुंसक उनसे विशेषाधिक, अपकाय के उनसे विशेषाधिक वायुकाय के उनसे विशेषाधिक, वनस्पतिकाय के पञ्चेन्द्रिय नपुंसक उनसे अनन्तगुणे हैं ।

(६) कर्मभूमिज आदि मनुष्य, स्त्री, पुरुष तथा नपुंसकों की अपेक्षा से— अन्तर्द्वीपों की स्त्रियाँ और पुरुष सब से कम हैं । युगल के रूप में उत्पन्न होने से स्त्री और पुरुषों की संख्या वहाँ भी बराबर ही है । देवद्वार और उत्तरद्वार रूप अकर्मभूमियों के स्त्री पुरुष उनसे संख्यातगुण्ये हैं । स्त्री और पुरुषों की संख्या वहाँ भी बराबर ही है । हरिवर्ष और रम्यवर्ष के स्त्री पुरुष उनसे संख्यातगुण्ये तथा ईशवत् और ईरण्यवत् के उनसे संख्यातगुण्ये हैं । युगलिये होने के कारण स्त्री और पुरुषों की संख्या इनमें भी बराबर है । भरत और परावतके कर्मभूमिज पुरुष उनसे संख्यातगुण्ये हैं, लेकिन आपस में बराबर हैं । दोनों क्षेत्रों की स्त्रियाँ उनसे संख्यातगुणी (सत्तारिंश गुणी) हैं । आपस में ये बराबर हैं । पूर्वविदेह और अपरविदेह के कर्मभूमिज पुरुष उनसे संख्यातगुण्ये हैं । स्त्रियाँ उनसे संख्यातगुणी अर्थात् सत्तारिंशगुणी हैं । अन्तर्द्वीपों के नपुंसक उनसे असंख्यातगुण्ये हैं । देवद्वार और उत्तरद्वार के नपुंसक उनकी अपेक्षा संख्यातगुण्ये हैं । हरिवर्ष और रम्यवर्ष के नपुंसक उनसे संख्यातगुणी तथा ईशवत् और ईरण्यवत् के उनसे संख्यातगुण्ये हैं । उनकी अपेक्षा भरत और परावत के नपुंसक संख्यातगुण्ये हैं तथा पूर्व और पश्चिमविदेह के उनसे संख्यातगुण्ये हैं ।

(७) भवनवासी आदि देव और दक्षिणों की अपेक्षा से— अनुचरीपपातिक के देव सब से कम हैं । इसके बाद ऊपर के ग्रैवपक, बीच के ग्रैवपक, नीचे के ग्रैवपक, अन्युत, आरक्ष, प्राणत और आनतकल्प के देव क्रमशः संख्यातगुण्ये हैं । इनके बाद सातवीं पृथ्वी के नारक, छठी पृथ्वी के नारक, सहस्रार कल्प के देव, महाशुक्र कल्प के देव, पाँचवीं पृथ्वी के नारक, सान्तक कल्प के देव, चौथी पृथ्वी के नारक, अक्षलोक कल्प

के देव, तीसरी पृथ्वी के नारक, माहेन्द्र कल्प के देव, सनत्कुमार कल्प के देव और-दूसरी पृथ्वी के नारक क्रमशः असंख्यात गुणों हैं। ईशानकल्प के देव उनसे असंख्यातगुणों हैं। ईशान कल्प की देवियाँ उनसे-संख्यातगुणी अर्थात् बचीसगुणी हैं। साधर्म कल्प के देव उनसे संख्यातगुणों हैं। स्त्रियाँ उनसे संख्यात अर्थात् बचीसगुणी। मयनवासी देव उनसे असंख्यातगुणों हैं, स्त्रियाँ उनसे संख्यात अर्थात् बचीसगुणी। रत्नप्रभा पृथ्वी के नारक उनसे असंख्यातगुणों हैं। बास्यन्तर देव पुरुष उनसे अमंख्यातगुणों हैं, स्त्रियाँ उनसे संख्यातगुणी। ज्योतिषी देव उनसे संख्यातगुणों तथा ज्योतिषी देवियाँ उनसे बचीसगुणी हैं। (८) सभी जाति के भेदों का दूसरों की अपेक्षा से-अन्तर्द्वीपों के मनुष्य स्त्री पुरुष सब से थोड़े हैं। देवकुरु उत्तरकुरु, हरिवर्ष रम्यकवर्ष, ईमवत ईरण्यवत के स्त्री पुरुष उनसे उत्तरोत्तर संख्यातगुण हैं। मरुत और ऐरावत के पुरुष संख्यातगुणों हैं, मरुत और ऐरावत की स्त्रियाँ उनसे संख्यातगुणी, पूर्वविदेह और पश्चिमविदेह के पुरुष उनसे संख्यातगुणों तथा स्त्रियाँ पुरुषों से संख्यातगुणी हैं। इसके बाद अनुशरोपपातिक, ऊपर के ग्रन्थिक, बीच के ग्रन्थिक, नीचे के ग्रन्थिक, अच्युतकल्प, आरुणकल्प, प्राणतकल्प और आनतकल्प के देव उत्तरोत्तर संख्यातगुणों हैं। उनके बाद सातवीं पृथ्वी के नारक, छठी पृथ्वी के नारक, सहस्रार कल्प के देव, महाशुक्र कल्प के देव, पाँचवीं पृथ्वी के नारक, सान्तरक कल्प के देव, चौथी पृथ्वी के नारक, ब्रह्मलोक कल्प के देव, तीसरी पृथ्वी के नारक, माहेन्द्र कल्प के देव, सनत्कुमार कल्प के देव, दूसरी पृथ्वी के नारक, अन्तर्द्वीप के नपुंसक उत्तरोत्तर अमंख्यातगुण हैं। देवकुरु उत्तरकुरु, हरिवर्ष रम्यकवर्ष, ईमवत ईरण्यवत, मरुत ऐरावत, पूर्वविदेह पश्चिम-

विदेह के नपुंसक मनुष्य उत्तरोत्तर संख्यातगुण्ये हैं। ईशानकल्प के देव उनसे संख्यात गुण्ये हैं। इसके बाद ईशानकल्प की देवियाँ, सौवर्म कल्प के देव और सौवर्म कल्प की देवियाँ उत्तरोत्तर संख्यातगुणी हैं। मयनवासी देव उनसे असंख्यात गुण्ये हैं। मयनवासी देवियाँ उनसे संख्यात गुणी। रत्नप्रभा के नारक उनसे असंख्यातगुण्ये हैं। इनके बाद क्षेत्र तिर्यञ्च योनि के पुरुष, क्षेत्र तिर्यञ्चयोनि की स्त्रियाँ, स्थलचर तिर्यञ्चयोनि के पुरुष, स्थलचर स्त्रियाँ, जलचर पुरुष, जलचर स्त्रियाँ, वायुमन्तर देव, वायुमन्तर देवियाँ, ज्योतिषी देव, ज्योतिषी देवियाँ उत्तरोत्तर संख्यातगुणी हैं। क्षेत्र तिर्यञ्च नपुंसक उनसे असंख्यात गुण्ये, स्थल नपुंसक उनसे संख्यातगुण्ये तथा जलचर उनसे संख्यातगुण्ये हैं। इसके बाद चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय नपुंसक उत्तरोत्तर विशेषाधिक हैं। केतकाय उनसे असंख्यातगुणी हैं। पृथ्वी, जल और वायु के जीव उनसे उत्तरोत्तर विशेषाधिक हैं। वनस्पतिकाय के जीव उनसे अनन्तगुण्ये हैं, क्योंकि निर्गोद के जीव अनन्तानन्त हैं।
(जीवाम्बुगम प्रतिपत्ति ० सूत्र ६०)

६००-आयुर्वेद आठ

जिस शास्त्र में पूरी आयु को स्वस्थ रूप से बिताने का तरीका बताया गया हो अर्थात् जिस में शरीर को नीरोग और पुष्ट रखने का मार्ग बताया हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसका दूसरा नाम चिकित्सा शास्त्र है। इसके आठ भेद हैं—

(१) कुमारकृत्य—जिस शास्त्र में बच्चों के भ्रूणपोषण, माँ के दूध बर्गरह में फोड़ दीप हो, अथवा दूध के कारण बच्चे में कोई बीमारी हो सो उस और दूसरे सब तरह के बालरोगों को दूर करने की विधि बताई हो।

(२) कायचिकित्सा—ज्वर, अतिसार, रक्त, शोथ, उन्माद प्रमेह

और कुष्ठ आदि बीमारियों को दूर करने की विधि बताने वाला सूत्र ।

(३) शालाक्ष-शले से ऊपर अर्थात् कान, मुँह, आँख, नाक वगैरह की बीमारियाँ, जिन की चिकित्सा में सलाई की जरूरत पड़ती हो, उन्हें दूर करने की विधि बताने वाला शास्त्र ।

(४) शून्यहत्या-शून्य अर्थात् काँटा वगैरह उनकी हत्या अर्थात् बाहर निकालने का उपाय बताने वाला शास्त्र । शरीर में तिनका, सफ़ली, पत्थर, धूल, लोह, इड़ी, नख आदि चीजों के द्वारा पैदा हुई किसी अङ्ग की पीड़ा को दूर करने के लिए यह शास्त्र है ।

(५) वङ्गोत्थी-विष को नाश करने की औपचर्या बताने वाला शास्त्र । साँप, कीड़ा, मकड़ी वगैरह के विष को शान्त करने के लिए अथवा संख्या वगैरह विषों का असर दूर करने के लिए ।

(६) भूतविद्या-भूत पिशाच वगैरह को दूर करने की विद्या बताने वाला शास्त्र । देव, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस पितृ, पिशाच, नाग आदि के द्वारा अभिभूत व्यक्ति की शान्ति और स्वस्थता के लिए उस विद्या का उपयोग होता है ।

(७) चारतन्त्र-शुक्र अर्थात् वीर्य के चरण को चार कहते हैं । जिस शास्त्र में यह विषय हो उसे चारतन्त्र कहते हैं । सुभुत आदि ग्रन्थों में इसे बाजीकरस कहा जाता है । उसका भी अर्थ यही है कि जिस मनुष्य का वीर्य पीस हो गया है उसे वीर्य बढ़ाकर दृढ़ पुष्ट बना देना ।

(८) रसायन शास्त्र-रस अर्थात् अमृत की प्राप्ति अर्थात् प्राप्ति जिससे हो उसे रसायन कहते हैं, क्योंकि रसायन से बुढ़ापे का खन्दी नहीं आती, बुद्धि और आयु की वृद्धि होती है और सभी तरह के रोग शान्त होते हैं । (टाण्णग ८ व. ३ सूत्र १११)

६०१-योगाग आठ

चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं । अर्थात् चित्त की

बलता को दूर कर उसे किसी एक ही बात में लगाना या उसके व्यापार को एक दम रोक देना योग है। योग के आठ अङ्ग हैं। इनका क्रमशः अभ्यास करने से ही मनुष्य योग प्राप्त कर सकता है। वे इस प्रकार हैं—

(१) यम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (६) धारणा (७) ध्यान (८) समाधि।

(१) यम—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच यम हैं। इनका पालन करने से आत्मा शुद्ध तथा उन्नत होता है और मन संयत होता है।

(२) नियम—शौच, सन्तोष, उपवास, स्वाध्याय और मगवान् की भक्ति ये नियम हैं। इनसे मन संयत होता है। इन दोनों के अभ्यास के बाद ही मनुष्य योग सीखने का अधिकारी होता है। जो व्यक्ति बल्लभ मन वाला, विषयों में शुद्ध तथा अनियमित आहार विहार वाला है वह योग नहीं सीख सकता।

(३) आसन—आरोग्य तथा मन की स्थिरता के लिए शरीर के व्यायाम विशेष को आसन कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कितनी प्राणी हैं उतने ही आसन हैं। इसलिए उनकी निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती। कई पुस्तकों में चौरासी योगासन दिए हैं। कहीं कहीं बत्तीस मुख्य बताए हैं। यहाँ हेमचन्द्राचार्य कृत योग शास्त्र में बताए गए योग के उपयोगी कुछ आसनों का स्वरूप दिया जाता है।

(४) पर्यङ्गासन—दोनों पैर घुटनों के नीचे हों, हाथ नामि के पास हों, बाएँ हाथ पर दाहिना हाथ उभान रक्खा हो तो उसे पर्यङ्गासन कहते हैं। मगवान् महावीर का निवास के समय यही आसन था। मत्तज्जलि के मत से हाथों को घुटनों तक फैलाकर मोने का नाम पपङ्गासन है।

(झ) धीरासन—बायाँ पैर दक्षिण अङ्घा पर भीर दक्षिण पैर बाईं अङ्घा पर रखने से धीरासन होता है । हाथों को इसमें भी पर्यङ्गासन की तरह रखना चाहिए । इसको पद्मासन भी कहा जाता है । एक पैर को अङ्घा पर रखने से अर्द्धपद्मासन होता है । अगर इसी अधम्या में पीछे से लेखाकर दाँए हाथ से बायाँ अङ्गूठा तथा बाएँ हाथ से दायाँ अङ्गूठा पकड़ लेतो वह बद्धपद्मासन हो जाता है ।

(ग) वज्रासन—बद्धपद्मासन को ही वज्रासन कहते हैं । यह वेताल्लासन भी कहा जाता है ।

(घ) धीरासन—झुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के नीचे से झुर्सी खींच ली जाय तो उसे धीरासन कहा जाता है । धीरासन का यह स्वरूप कायक्लेश रूप तप के प्रकरणा में व्यापा है । पतञ्जलि के मत से एक पैर पर खड़ा रहने का नाम धीरासन है ।

(ङ) पद्मासन—दक्षिण या वाम अङ्घा का दूसरी अङ्घा से सम्बन्ध होना पद्मासन है ।

(च) मद्रासन—पैर के तलों को सम्पुट करके हाथों को कक्षुप के आकार रखने से मद्रासन होता है ।

(छ) दण्डासन—जमीन पर उभटा छोटने को दण्डासन कहते हैं । इसमें अङ्गुलियाँ, पैर के गह्वे और अङ्घाएँ भूमि को छूते रहने चाहियें ।

(ज) उत्कटिकास—पैर के तलों तथा एड़ी जमीन पर सगे रहें तो उसे उत्कटिकासन कहते हैं । इसी आसन से बैठे हुए भगवान् महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था ।

(झ) गोदोहनासन—अगर एड़ी उठाकर सिर्फ पंजों पर बैठ जाय तो गोदोहनासन हो जाता है । पञ्चमाधारी साधु तथा भ्रातृको के लिए इसका विधान किया है ।

(ञ) कायोत्सर्गासन—खड़े होकर या बैठ कर कायोत्सर्ग करने

में जो आसन लगाया जाता है उसे कायोत्सगासन कहते हैं। खड़े होकर करने में बाहुएं लम्बी रहती हैं। जिनकम्पी और श्वस्य अवस्था में तीर्थङ्करों का ध्यान खड़े खड़े ही होता है। स्थिरकम्पियों का दोनों तरह से होता है। विशेष अवस्था में छूटे हुए भी कायोत्सर्ग होता है। यहाँ थोड़े से आसन बताए गए हैं। इसी प्रकार और भी बहुत से हैं—आम की तरह ठहरने को आमकुम्भासन कहते हैं। इसी आसन से बैठ कर मगवान् ने एकरात्रिकी प्रतिमा अङ्गीकार की थी। उसी आसन में संगम के उपसर्गों को सहा था। मुँह ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या तिरछा करके एक से ही पसबाड़े से सोना। डण्डे की तरह जंघा, घुटने, हाथ वगैरह फैलाकर बिना बिले दुल सोना। सिर्फ मस्तक और एड़ियों से जमीन को छूते हुए बाकी सब अङ्गों को अवर रखकर सोना। समसंस्थान अर्थात् एड़ी और पैरों को संकुचित करके एक दूसरे के द्वारा दोनों को पीड़ित करना। दुर्योधासन अर्थात् सिर को जमीन पर रखते हुए पैरों को ऊपर से खाना। इसी को कपालीकरण या शीर्षासन भी कहा जाता है। शीर्षासन करते हुए अगर पैरों से पद्मासन लगा ले तो वह दण्डपद्मान्न हो जाता है। बाएँ पैर को संकुचित करके दाएँ ठर और जंघा के बीच में रखे और दाएँ पैर को संकुचित करके बाएँ ठर और जंघा के बीच में रखे तो म्यास्तिकासन हो जाता है। इसी तरह क्राञ्च, ईस, गरुड़ आदि के बैठने की तरह अनेक आसन हो सकते हैं।

जिस व्यक्ति का जिस आसन से मन स्थिर रहता है, योग सिद्धि के लिए वही आसन अच्छा माना गया है। योगसाधन के लिए आसन करते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे आसन से बैठे जिस में अधिक से अधिक देर तक बैठने पर भी कोई अङ्ग न दुखे, अङ्ग दुखने से मन

चञ्चल हो आयगा। थोठ विन्कुल बन्द हों। हाँटे नाक के अग्रभाग पर जमी हो। ऊपर के दाँत नीचे धालों की न सूते हों। प्रसन्न मुख से पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके प्रमाद रहित होते हुए अच्छे मंस्थान धाला ध्याता ध्यान में उद्यत हो।

(४) प्राणायाम—योग का चौथा अङ्ग प्राणायाम है। प्राण अर्थात् श्वास के ऊपर नियंत्रण करने को प्राणायाम कहते हैं। इसका विस्तृत वर्णन बोल संग्रह के द्वितीय भाग, प्राणायाम सात बाल नं० ४५६ में दे दिया गया है।

(५) प्रत्याहार—योग का पाँचवाँ अङ्ग प्रत्याहार है। इस का अर्थ है इकट्ठा करना। मन की बाहर आन धात्वी शक्तियों को रोकना और उसे इन्द्रियों की दासता से मुक्त करना। जो व्यक्ति अपने मन को इच्छानुसार इन्द्रियों में लगा या उनसे अलग कर सकता है वह प्रत्याहार में सफल है। इसके लिए नीचे लिखे अनुसार अभ्यास करना चाहिए।

कुछ देर तक के लिए चुपचाप बैठ आँखों और मन को इधर उधर दौड़ने दो। मन में प्रतिबिम्ब ध्वार सा आया करता है। यह पामल बन्दर की तरह उचकन लगता है। इसे उचकन दो। चुपचाप बैठे इसका तमाशा देखते आँखों। जब तक यह अच्छी तरह न जान लिया जाय कि मन किधर जाता है, वह बश में नहीं होता। मन को इस तरह स्वतन्त्र छोड़ देने से मर्यकर में मर्यकर विचार उठेंगे। उन्हें देखते रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद मनकी उल्लस छूट अपने आप कम होने लगेगी और अन्त में वह विन्कुल बन्द आयगा। रोच अभ्यास करने से इसमें सफलता मिल सकती है। इस प्रकार अभ्यास द्वारा मन को बश में करना प्रत्याहार है।

(६) धारणा—धारणा का अर्थ है मन को दूसरी जगह से हटा

कर शरीर के किसी स्थलबिन्दु पर लगाना । जैसे— बाकी सब अङ्गों को भूलकर सारा ध्यान हाथ, पैर या और किसी अङ्ग पर बसा लेना । इस तरह ध्यान बसाने का अभ्यास हो जाने से शरीर के किसी भी अङ्ग की बीमारी दूर की जा सकती है ।

धारणा कई प्रकार की होती है । इसके साथ थोड़ी कम्पना का सहारा ले लेना अच्छा होता है । जैसे मन से हृदय में एक बिन्दु का ध्यान करना । यह बहुत कठिन है । सरलता के लिए किसी कमल या प्रकाश पुष्प वगैरह की कम्पना की जा सकती है । किसी तरह मस्तिष्क में कमल की कम्पना या सुपुष्पा नाड़ी में शक्ति और कमल आदि की कम्पना की जाती है ।

(७) ध्यान— योग का सातवाँ अङ्ग ध्यान है । बहुत देर तक चित्त को किसी एक ही बात के सोचने में लगाए रखना ध्यान है । ध्यान में चित्त की लहरे बिन्दुल बन्द हो जाती हैं । बारह सेकण्ड तक चित्त एक स्थान पर रहे तो वह धारणा है । बारह धारणाओं का एक ध्यान होता है । ध्यान के चार भेद और उनकी व्याख्या इसी ग्रन्थ के पहले भाग बोध नं २१५ में है ।

(८) समाधि— बारह ध्यानों की एक समाधि होती है । इसके दो भेद हैं— सम्प्रज्ञात समाधि और असम्प्रज्ञात समाधि । मन से किसी अच्छी बात का ध्यान करना और उसी वस्तु पर बहुत देर तक मन को टिकाए रखना सम्प्रज्ञात समाधि है । मन में कुछ न सोचना और इसी तरह बहुत देर तक मन के व्यापार को बन्द रखना असम्प्रज्ञात समाधि है ।

योगाभ्यास करने के लिए योगी को हमेशा अभ्यास करना चाहिए । एकान्त सं रहना चाहिए । आहार विहारादि नियमित रखना तथा इन्द्रिय विषयों से सदा अलग रहना चाहिए । तभी क्रमशः यम नियमादि का साधन करते हुए असम्प्रज्ञातावस्था

तक पहुँच सकता है ।

योग से तरह तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । उनके प्रलोभन में न पड़कर अगर मोक्ष की ही अपना ध्येय बनाया जाय तो इसी तरह अभ्यास करते करते अन्त में मोक्ष प्राप्त हो सकता है ।
(योगशास्त्र हेमचन्द्राचार्य ४-५ प्रकार) (गन्धयोग, स्वामी विश्वानन्द)

६०२—अज्ञस्य आठ बातें नहीं देख सकता

नीचे लिखी आठ बातों को सम्पूर्ण रूप से अज्ञस्य देख या जान नहीं सकता । (१) घमास्तिकाय (२) अधमाम्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय (४) शरीर रहित जीव (५) पद्माणुपुद्गल (६) शब्द (७) गन्ध और (८) वायु । — (अध्याय = ६० सूत्र ६१०)

६०३—चित्त के आठ दोष

चित्त के नीचे लिखे आठ दोष ध्यान में बिग्न करते हैं तथा कार्यसिद्धि के प्रतिबन्धक हैं । इसलिए उन्मत्तिशील व्यक्ति को इन से दूर रहना चाहिए ।

दोषो ग्लानिरनुष्ठितौ प्रथम उद्देशो द्वितीयस्तथा ।
स्यादुन्मत्तिश्च तृतीयकम्पपल्लवोत्थानं चतुर्थो मतः ॥
द्वये स्यान्मनसः क्रियान्तरगतिर्दुस्त्वा प्रवृत्तिक्रिया-
मासङ्गः प्रकृतक्रियारतिरतो दुर्लभ्यसोर्ध्वं पुनः ॥१॥
तत्कासोचितकर्तनेऽरुधिरयो रागश्च क्रयान्तर
कर्तव्येऽन्यमुदाहृतो निगदितो दोषः पुनः सप्तमः ॥
उष्णैः सदनुष्ठितो रुग्मिषो दोषोऽष्टमो गण्यते ।
ध्याने विग्नकरा इमंष्ट मनसी दोषा विमोक्ष्या सदाः ॥२॥

(१) ग्लानि—धार्मिक अनुष्ठान में ग्लानि होना चित्त का पहला दोष है ।

- (२) उद्वेग— काम करते हुए चित्त में उद्वेग अर्थात् उदासी रहना, उत्साह का न होना दूसरा दोष है ।
- (३) भ्रान्ति— चित्त में भ्रान्ति रहना अर्थात् कुछ का कुछ ममम्क लेना भ्रान्ति नाम का तीसरा दोष है ।
- (४) उत्थान— किसी एक कार्य में मन का स्थिर न होना, चञ्चलता बनी रहना उत्थान नाम का चौथा दोष है ।
- (५) शेष— प्रारम्भ किए हुए कार्य को छोड़ कर नए नए कार्यों की तरफ मन का हौदना शेष नाम का पाँचवाँ दोष है ।
- (६) आसंग— किसी एक बात में लीन होकर सुषुप्त स्वो घैठना आसंग नाम का छठा दोष है ।
- (७) अन्यमुद्— अवसर प्राप्त कार्य को छोड़ कर और और कामों में लगे रहना अन्यमुद् नाम का सातवाँ दोष है ।
- (८) रुक्— कार्य को प्रारम्भ करके छोड़ देना रुक् नाम का आठवाँ दोष है । (कर्त्तव्य कौमुदी भाग ० श्लोक १६०-१६१)

६०४— महाग्रह आठ

जिन के अनुकूल और प्रतिकूल होने से मनुष्य तथा तिर्यज्जों को शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है उन्हें महाग्रह कहते हैं। ये आठ हैं— (१) चन्द्र (२) सूर्य (३) शुक्र (४) बुध (५) बृहस्पति (६) मंगल (७) शनि (८) केतु । (अष्टांग, ८३ ३ सूत्र ६१०)

६०५— महानिमित्त आठ

भूत, भविष्यत् और वर्तमान काल के जो पदार्थ इन्द्रियों के विषय नहीं हैं उन्हें जानने में हेतु भूत वार्त्त निमित्त कहलाती हैं । उन बातों की वतान वाले शास्त्र भी निमित्त कहलाते हैं । यज्ञ, वार्त्तिक आदि कर्मों से प्रत्येक शास्त्र शास्त्रों स्तोक परिमाण हो जाता है । इसलिये यह महानिमित्त कहलाता है । महा-

निमित्त के आठ भेद हैं— (१) भूमि (२) उत्पात (३) स्वप्न (४) आन्तरिक्ष (५) अङ्ग (६) स्वर (७) लक्ष्य (८) व्यञ्जन ।
 (१) भूमि— भूमि में किसी तरह की इलजल या और किसी लक्ष्य से शुभाशुभ जानना । जैसे— जब पृथ्वी मयङ्कर शब्द करती हुई काँपती है तो सेनापति, प्रधानमन्त्री, राजा और राज्य को कष्ट होता है ।

(२) उत्पात— रुधिर या हड्डी बगैरह की इष्टि होना । जैसे— जहाँ चर्बी, रुधिर, हड्डी घान्य, अङ्गारे या पीप की इष्टि होती है वहाँ चारों तरह का मय है ।

(३) स्वप्न— अच्छे या बुरे स्वप्नों से शुभाशुभ बताना । जैसे— स्वप्न में देव, यक्ष, पुत्र, बन्धु, उत्सव, गुरु, छत्र और कमल का देखना; प्राकार, हाथी, मेघ इव, पहाड़ या प्रासाद पर चढ़ना; मयूद्र को तैरना; सुग, अमृत, दूध और दही का पीना; चन्द्र और सूर्य का मुख में प्रवेश तथा मोच में बैठे हुआ अपने को देखना; ये सभी स्वप्न शुभ हैं अथात् अच्छा कल देन वाले हैं । जो व्यक्ति स्वप्न में लाल रंग वाला मूत्र या पुरीप करता है और उसी समय जग आता है, उस अवधानि होती है । यह अशुभ है ।

(४) आन्तरिक्ष— आकाश में होने वाले निमित्त को आन्तरिक्ष कहते हैं । यह कई तरह का है—ग्रहण अथात् एक ग्रह में से दूसरे ग्रह का निकल जाना । भूतावहास अर्थात् आकाश में अचानक अभ्यक्त शब्द सुनाई पड़ना । गन्धर्वनगर अर्थात् सन्ध्या के समय बादलों में हाथी घोड़े बगैरह की बनावट । पील गन्धर्वनगर से घान्य का नाश जाना आता है । मज्जीठ के रंग वाले स गौर्धों का हरण । अभ्यक्त (धु धला) वर्षा बाल स बल या सना का चोम अर्थात् अशान्ति । अगर साम्या (पूर्व) दिशा में म्निग्ध प्राकार तथा तोरण वाला गन्धर्वनगर हो

तो वह राजा की विजय की सूचक है।

(५) अङ्ग— शरीर के किसी अङ्ग के स्फुरण बगैरह से शुभाशुभ निमित्त का जानना। पुरुष के दक्षिण तथा स्त्री के वाम अङ्गों का स्फुरण शुभ माना गया है। अगर सिर में स्फुरण (फड़कन) हो तो पृथ्वी की प्राप्ति होती है, ललाट में हो तो पद वृद्धि होती है, इत्यादि।

(६) स्वर— पठ्जादि सात स्वरों में शुभाशुभ बताना। जैसे— पठ्ज स्वर से मनुष्य अजीविका प्राप्त करता है, किया हुआ काम बिगड़ने नहीं पाता, गाँप, मित्र तथा पुत्र प्राप्त होते हैं। वह स्त्रियों का वधम होता है। अथवा पक्षियों के शब्द से शुभाशुभ जानना। जैसे— श्यामा का चिलिचिलि शब्द पुण्य अर्थात् मंगल रूप होता है। खलिखलि बन देने वाला होता है। चेरीचेरी गीत तथा 'चिकुची' श्लाम का हेतु होता है।

(७) लक्षण— स्त्री पुरुषों के रेखा या शरीर की बनावट बगैरह से शुभाशुभ बताना लक्षण है। जैसे— इष्टियों से जाना जाता है कि यह व्यक्ति बनवान होगा। मंगल होन से सुखी समझा जाता है। शरीर का चमड़ा प्रशस्त होने से बिलासी होता है। आँखें सुन्दर होने से स्त्रियों का वधम, ओजस्वी तथा गम्भीर शब्द वाला होन से दुःख भलाने वाला तथा शक्तिसम्पन्न होने से सभ का स्वामी समझा जाता है।

शरीर का परिमाण बगैरह लक्षण है तथा मसा बगैरह व्यञ्जन है। अथवा लक्षण शरीर के साथ उत्पन्न होता है और व्यञ्जन बाद में उत्पन्न होता है। निशीथ सूत्र में पुरुष के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं— साम्राज्य मनुष्यों के बचीम, बलदेव और वासुदेवों के एक सा आठ, अक्रवर्ती और तीर्यङ्गुरों के एक हजार आठ लक्षण हाथ पैर बगैरह में होते हैं। ओ मनुष्य

सरस स्वमात्री, पराक्रमी, शानी या दूसर विशेष गुणों वाला होत हैं उनमें ठसने लक्षण अधिक पाए जाते हैं ।

(८) व्यञ्जन मसा धर्गेरह । जैसे—जिस स्त्री के नाम से नीचे कुछ कम की वृद्ध के समान मसा या कोई लक्षण हो तो वह अच्छी मानी गई है । (ठायांग ८३० ३ सूत्र ६०८) (प्रवचनसार ख. ४ द्वार ७५० गा १४०५-६)

६०६— प्रयत्नादि के योग्य आठ स्थान

नीचे लिखी आठ बातें अगर प्राप्त न हों तो प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए । अगर प्राप्त हों तो उनकी रक्षा के लिए अथात् धनए न हों, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए । शक्ति न हो तो भी उनके प्रयत्न में लगे रहना चाहिए तथा दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ाते जाना चाहिए ।

(१) शास्त्र की छिन बातों को या छिन सूत्रों का न सुना हो उन्हें सुनने के लिए उद्यम करना चाहिए ।

(२) सुने हुए शास्त्रों को हृदय में समाकर उनकी स्मृति का स्थायी बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

(३) संयम द्वारा पाप कर्म रोकने की कोशिश करनी चाहिए ।

(४) तप के द्वारा पूर्वोपार्जित कर्मों की निर्जरा करत हुए आत्मविशुद्धि के लिए यत्न करना चाहिए ।

(५) नए शिष्यों का संग्रह करने के लिए काशिश करनी चाहिए ।

(६) नए शिष्यों को साधु आचार तथा गोपरी के मेद अथवा ज्ञान के पाँच प्रकार और उनके विषयों को सिखाने में प्रयत्न करना चाहिए ।

(७) स्तान अर्थात् बीमार साधु की उत्साह पूर्वक सेवा करना के लिए यत्न करना चाहिए ।

(८) साधर्मियों में विरोध होने पर राग द्वेष रहित होकर अथवा आहारादि और शिष्यदि की अपेक्षा से रहित होकर बिना

किसी का पक्ष लिए मध्यस्थता रखे। दिल में यह भावना करे कि किन्तु तरह से सब साधर्मिक जोर जोर से बोलना, असम्बद्ध प्रलाप तथा तू तू मैं मैं वाले शब्द छोड़ कर शान्त, स्थिर तथा प्रेम वाले हों। इस तरह से उनका कलह दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। (ठायांग ८ व १ सूत्र ६५)

६०७—रुचक प्रदेश आठ

रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर तिर्यक लोक के मध्य भाग में एक राशु परिमाण आयास विष्कम्भ (लम्बाई चौड़ाई) वाले आकाश प्रदेशों के दो प्रतर हैं। वे प्रतर सब प्रतरों से छोटे हैं। मेरु पर्वत के मध्य प्रदेश में इनका मध्यभाग है। इन दोनों प्रतरों के बीचोबीच गोस्तनाकार चार चार आकाश प्रदेश हैं। ये आठों आकाश प्रदेश जैन परिमाणा में रुचक प्रदेश कहे जाते हैं। ये ही रुचक प्रदेश दिशा और विदिशाओं की मर्यादा के कारणभूत हैं। (आचार्यंग म तत्त्व १ अभ्ययन १ वदेषा १ नि गा ४२ टीका)

उक्त आठों रुचक प्रदेश आकाशास्तिकाय के हैं। आकाशास्तिकाय के मध्यभागवर्ती होने से इन्हें आकाशास्तिकाय मध्य प्रदेश भी कहते हैं। आकाशास्तिकाय की तरह ही धमास्तिकाय और अवमास्तिकाय के मध्य भाग में भी आठ आठ रुचक प्रदेश रहे हुए हैं। इन्हें क्रमशः धमास्तिकाय मध्यप्रदेश और अवमास्तिकाय मध्यप्रदेश कहते हैं। जीव के भी आठ रुचक प्रदेश हैं जो जीव के मध्यप्रदेश कहलाते हैं। जीव के ये आठों रुचक प्रदेश सदा अपने शुद्ध स्वरूप में रहते हैं। इन आठ प्रदेशों के साथ कमी कर्मबन्ध नहीं होता। मध्य, अमध्य सभी जीवों के रुचक प्रदेश सिद्ध मगवान् के आत्मप्रदेशों की तरह शुद्ध स्वरूप में रहते हैं। 'सभी जीव समान हैं' निश्चय नय का यह कथन इसी अपेक्षा से है। (आगममार) (भाग० शा० ८ व १ सू० १५० टी०) (ठायांग = ३ १ सूत्र ६५४)

६०८-पृथ्विया आठ

(१) रत्नप्रमा (२) शर्कराप्रमा (३) बालुकप्रमा (४) पंकप्रमा (५) धूमप्रमा (६) तमःप्रमा (७) तमस्तमःप्रमा (८) ईपत्प्राग्मारा । मात पृथ्वियों का वर्णन इसी के द्वितीय भाग सातवें बोल संग्रह बोल नं० ५६० में दिया गया है । ईपत्प्राग्मारा का स्वरूप इस प्रकार है—ईपत्प्राग्मारा पृथ्वी सर्पार्धसिद्ध विमान की सब से ऊपर की प्रमिका (स्तूपिका—बूलिका) के अग्रभाग से बारह योजन ऊपर अवस्थित है । मनुष्य क्षेत्र की लम्बाई चौड़ाई की तरह ईपत्प्राग्मारा पृथ्वी की लम्बाई चौड़ाई भी ४५ लाल योजन है । इसका परिधि एक करोड़ बयालीस लाख तीस हजार दो सौ उनपचास (१४२३०२४६) योजन विशेषाधिक है । इस पृथ्वी के मध्य भाग में आठ योजन आयाम विष्कम्भ वाला क्षेत्र है, इसकी मोटाई भी आठ योजन ही है । इसके आगे ईपत्प्राग्मारा पृथ्वी की मोटाई क्रमशः थोड़ी थोड़ी मात्रा में घटने लगती है । प्रति योजन मोटाई में अंगुलपृथक्त्व का हास होता है । घटते घटते इस पृथ्वी के चरम भाग की मोटाई मक्खी के पंख से भी कम हो जाती है । यह पृथ्वी उत्तान क्षेत्र के आकार रही हुई है । इसका बल अत्यन्त स्वतः है एवं यह स्फटिक रत्न-मयी है । इस पृथ्वी के एक योजन ऊपर लोक का अन्त होता है । इस योजन के ऊपर के क्षेत्र का कठा भाग ओ ३३३ धनुष और ३२ अंगुल परिमाण है वहीं पर सिद्ध मगवान् विराजत हैं ।

(टिप्पणी ८ उ ३ सूत्र ६४८)

६०९-ईपत्प्राग्मारा पृथ्वी के आठ नाम

(१) इपत् (२) इपत्प्राग्मारा (३) तन्वी (४) तनुतन्वी (५) मिद्धि (६) सिद्धालय (७) मुक्ति (८) मुक्तालय ।

(१) इपत्—रत्नप्रमादि पृथ्वियों की अपेक्षा ईपत्प्राग्मारा पृथ्वी

छोटी है। इसलिए इसका नाम ईपत् है। अथवा पद के एक देश में पद समुदाय का उपचार कर ईपत्प्राग्मारा का नाम ईपत् रखा गया गया है।

(२) ईपत्प्राग्मारा— रत्नप्रमादि पृथ्वियों की अपेक्षा इसका उच्छ्राय (ऊँचाई) रूप प्राग्मार बड़ा है, इसलिए इसका नाम ईपत्प्राग्मारा है।

(३) तन्वी— शेष पृथ्वियों की अपेक्षा छोटी होने से ईप-प्राग्मारा पृथ्वी तन्वी नाम से कही जाती है।

(४) तनुतन्वी— जगत्प्रसिद्ध तनु पदार्थों से भी अधिक तनु (पतली) होने से यह तनुतन्वी कहलाती है। मन्थी के पंख से भी इस पृथ्वी का चरम माग अधिक पतला है।

(५) सिद्धि— सिद्धि क्षेत्र के समीप होने से इसका नाम सिद्धि है। अथवा यहाँ जाकर जीव सिद्ध, कृतकृत्य हो जाते हैं। इस लिए यह सिद्धिकहलाती है।

(६) सिद्धालय— सिद्धों का स्थान।

(७) मुक्ति— जहाँ जीव सकल कर्मों से मुक्त होते हैं वह मुक्ति है।

(८) मुक्ताल— मुक्त जीवों का स्थान।

(पञ्चग्या पृ ९ सू० २४) (टायाराग ८ उ ३ सूत्र ६४८)

६१०— त्रस आठ

इच्छानुसार चलने फिरने की शक्ति रखन वाले जीवों को त्रस कहते हैं, अथवा पेंड्रिय से लेकर पम्पेन्द्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। इनके आठ भेद हैं—

(१) अंडज— अंडे से पैदा होने वाले जीव, पक्षी आदि।

(२) पोतज— गर्म से पोत अर्थात् कोषली सहित पैदा होन वाले जीव। जैसे हाथी वगैरह।

(३) जरापुज गर्म से जरापु सहित पैदा होन वाले जीव।

जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, मृग आदि । ये जीव खंभ गर्भ से बाहर आते हैं तब इनके शरीर पर एक झिल्ली रहती है, उसी को जरायु कहते हैं । उससे निकलते ही ये जीव चलने फिरने लगते हैं ।

(४) रसज— दूध, दही, घी आदि तरल पदार्थ रस कहलाते हैं । उनके विकृत हो जाने पर उनमें पैदल वाले जीव ।

(५) संस्पर्शज—पसीने में पैदा होने वाले जीव । जू, कील आदि ।

(६) संसृष्टिम— शीत, उष्ण आदि के निमित्त मिमने पर आस पाम के परमाणुओं से पैदा होने वाले जीव । मच्छर, पिपीलिका, पतंगिया वगैरह ।

(७) उद्भिज्ज—उद्भेद अर्थात् जमीन को फोड़ कर उत्पन्न होने वाले जीव । जैसे पतंगिया, टिड्डीफाका, खंजरि (ममोसिया) ।

(८) आपपातिक—उपपात जन्म से उत्पन्न होने वाले जीव । शय्या तथा कुन्मी से पैदा होने वाले देव और नारकी जीव आपपातिक हैं ।

(ब्राह्मे • अष्टम ४) (अर्थात् = ३० ३ सूत्र ३६४ आठ बोधिसत्व)

६११— सूक्ष्म आठ

बहुत मिले हुए होने के कारण या छोटे परिमाण वाले होने के कारण जो जीव दृष्टि में नहीं आते या कठिनता से आते हैं, वे सूक्ष्म कहलाते हैं । सूक्ष्म आठ हैं—

मिश्रं पुष्पमुद्गं च पाणुत्तिगं तदवयव ।

पाखगं वीपहरिचं च अंडमुद्गं च अट्टम ॥

(१) स्नह सूक्ष्म— भोम, बफ, पुष, भोसे इत्यादि सूक्ष्म मल को स्नह सूक्ष्म कहते हैं ।

(२) पुष्प सूक्ष्म— बड़ और उद्गुम्पर वगैरह के फूल जो सूक्ष्म तथा उमी रंग के होने से अन्दी नजर नहीं आते उन्हें पुष्प सूक्ष्म कहते हैं ।

(३) प्राण सूक्ष्म— कुन्पुष्पा वगैरह जीव जो चलते हुए ही दिग्गद देते हैं, स्थिर नजर नहीं आते वे प्राणि सूक्ष्म हैं ।

(४) उर्षिग स्रक्षम—कीड़ी नगरा अर्थात् कीड़ियों के बिल को उर्षिग 'स्रक्षम' कहते हैं । उम बिल में बिखारि नहीं देने वाली चीटिया और बहुत से दूसरे स्रक्षम जीव होते हैं ।

(५) पनक स्रक्षम—चौमासे अर्थात् वर्षा काल में भूमि और काठ बगैरह पर होने वाली पाँचों रंग की 'लीलन' फुलने को पनक स्रक्षम कहते हैं ।

(६) बीज स्रक्षम—शाली आदि बीज का मुखमूल जिससे अंडुर उत्पन्न होता है, जिसे लोक में तुप कहा जाता है वह बीज स्रक्षम है ।

(७) हरित स्रक्षम—नवीन उत्पन्न हुई हरित काय जो पृथ्वी के समान धर्य वाली होती है वह हरित स्रक्षम है ।

(८) अण्ड स्रक्षम—मकखी, कीड़ी, छिपकली गिरगट आदि के स्रक्षम अंड जो बिखारि नहीं देते वे अण्ड स्रक्षम हैं ।

(अष्टांग = क. ३ सूत्र ७१५) ('राश्वैक्यिके अभ्ययन = गाथा १५)

६१२—तृणवनस्पतिकाय आठ

बाहर वनस्पतिकाय को तृणवनस्पतिकाय कहते हैं । इसके आठ भेद हैं—(१) मूल अर्थात् मड़ । (२) कन्द—स्कन्ध के नीचे का भाग । (३) स्कन्ध—मड़, वहाँ से शाखाएँ निकलती हैं । (४) त्वक्—ऊपर की छाल । (५) शाखाएँ । (६) प्रवाल अर्थात् अंडुर । (७) पत्ते और (८) फूल । (अष्टांग = ब. सू. ३१३)

६१३—गन्धर्व (वाणव्यन्तर) के आठ भेद—

जो वाणव्यन्तर देव तरह तरह की राग रागिणियों में निपुण होते हैं, हमेशा संगीत में लीन रहते हैं उन्हें गन्धर्व कहते हैं । ये बहुत ही चमत्कृत पिण वाले, इसी-खल पसन्द करने वाले, गम्भीर हास्य और बातचीत में प्रेम रखने वाले, गीत और नृत्य में रुचि वाले, वनमाता बगैरह सुन्दर सुन्दर आभूषण पहन कर प्रमत्त होने वाले, सभी अस्तुओं के पुष्प पहन कर

आनन्द मनाने वाले होते हैं। वे रत्नप्रमा पृथ्वी के एक हजार योजन वाले रत्नकाण्ड में नीचे सौ योजन तथा ऊपर सौ योजन छोड़ कर बीच के आठ सौ योजनों में रहते हैं। इनके आठ मेद हैं—

(१) आस्यपयसे (२) पास्यपयसे (३) इसिबाई (अपिषादी)
(४) भूपबाई (भूतषादी) (५) कन्दे (६) महाकन्दे (७) कुम्भाण्ड
(कृष्णाण्ड) (८) पयदेव (प्रेत देव)। (तवबाई सूत्र २४) (पञ्चमहापद २
सू ४७)

६१४—व्यन्तर देव आठ

वि अथात् आकाश जिनका अन्तर अवकाश अथात् आभय है उन्हें व्यन्तर कहते हैं। अथवा विविध प्रकार के मवन, नगर आर आवास रूप जिनका आभय है। रत्नप्रमा पृथ्वी के पहल रत्नकाण्ड में सौ योजन ऊपर तथा सौ योजन नीचे छोड़ कर बाकी के आठ सौ योजन मध्यभाग में मवन हैं। तिर्यक् लोक में नगर होते हैं। जैसे—तिर्यक् लोक में अम्बुदीप द्वार के अविपति विजयदेव की बारह हजार योजन प्रमाण नगरी है। आवास तीनों लोकों में होते हैं। जैसे ऊर्ध्वलोक में पद्मकवन बगैरह में आवास है। अथवा 'विगतमन्तरं मनुष्येभ्यो येषां ते व्यन्तरा' जिनका मनुष्यों से अन्तर अथात् परक नहीं रहा, क्योंकि बहुत से व्यन्तर देव चक्रवर्ती, बामुदेव बगैरह की नाँकर की तरह संचा करते हैं। इसलिये मनुष्यों से उनका मेद नहीं है। अथवा 'विविधमन्तर माभयरूपं येषां ते व्यन्तरा' पर्वत, गुफा, वनखण्ड बगैरह जिनके अन्तर अथात् आभय विविध हैं, वे व्यन्तर कहलाते हैं। यत्रों में 'वासमन्तर' पाठ है 'वनानामन्तरेषु मवा' वानमन्तरा' पृषोदरादि होने से बीच में गहरा आगया। अथात् वनों के अन्तर में रहने वाले। इनके आठ मेद हैं—

(१) पिशाच (२) भूत (३) यव (४) राक्षस (५) क्रिभर (६) क्रिम्पला (७) महोरग (८) गन्धर्व।

ये समी व्यन्तर मनुष्य क्षेत्रों में इधर उधर घूमते रहते हैं।
टूटे फूटे घर, जंगल और शुन्य स्थानों में रहते हैं।

स्थान-रत्नप्रभा पृथ्वी के एक हजार योजन में सौ योजन
ऊपर तथा सौ योजन नीचे छोड़कर बीच के आठ सौ योजन
तिर्छे लोक में वासव्यन्तरों के असंख्यात नगर हैं। वे नगर बाहर
से गोस्त, अन्दर समचौरस तथा नीचे कमल की कर्मिका के
आकार वाले हैं। ये पर्याप्त तथा अपर्याप्त देशों के स्थान बताए
गए हैं। वैसे उपपात, अनुवृषात और स्वस्थान इन तीनों की
अपेक्षा से लोक का असंख्यातवाँ भाग उनका स्थान है। वहाँ
आठों प्रकार के व्यन्तर रहते हैं। गन्धर्व नाम के व्यन्तर संगीत
में बहुत प्रीति करते हैं। वे भी आठ प्रकार के होते हैं—आख
पक्षिक, पाखपक्षिक, अक्षिवाक्षिक, भूतवाक्षिक, कंदित, महाकंदित,
कूईड और पतंगदेश। बहुत चपल, खज्जले चिरा वाले तथा
क्रीड़ा और हास्य को पसन्द करने वाले होते हैं। हमेशा विविध
आभूषणों से अपने सिंगारने में अथवा विविध क्रीड़ाओं में लगे
रहते हैं। वे विविध चिह्नों वाले, महाअक्षि वाले, महाकान्ति
वाले, महापशु वाले, महाफल वाले, महासामर्थ्य वाले तथा महा
सुख वाले होते हैं।

व्यन्तर देशों के इन्द्र अथात् अधिपतियों के नाम इस प्रकार हैं—
पिशाचों के काल तथा महाकाल। भूतों के सूरूप और प्रतिरूप।
यक्षों के पूर्यभद्र और मखिभद्र। राक्षसों के भीम और महामीम।
किन्नरों के किन्नर और किम्पूरुप। किम्पूरुषों के सत्पूरुष और
महापूरुष। महोरगों के अतिकाय और महाकाय। गन्धर्वों के
गीतरति और गीतयश। काल इन्द्र दक्षिण दिशा का है और
महाकाल उधर दिशा का। इसी तरह सूरूप और प्रतिरूप
बगैरह की भी जानना चाहिए।

आशुपम्भिक के इन्द्र सम्भित और सामान्य । पाशुपम्भिक के पाता और विपाता । अग्निवादी के अग्नि और अग्निपात । भूतवादी के ईश्वर और माहेश्वर । कन्दित के सुवत्स और विशाल । महाकन्दित के हास और रति । क्रोड्ड के खेत और महाखेत । पतंग के पतंग और पतंगपति ।

स्थिति—अ्यन्तर देवों का आयुष्य अथवा दस हजार वर्ष तथा उत्कृष्ट एक पम्पोपम होता है । अ्यन्तर देवियों का अथवा दस हजार वर्ष उत्कृष्ट अर्द्धपम्पोपम ।

(पद्मपुराण पृ २ सूत्र ४७-४८, विवर्ति पृ ४ सूत्र १००) (अष्टांग = ३ सूत्र ६४४) (जीवामिगमप्रति, ३ वैश्वकिंकर सू १९१) —

६१५—लोकान्तिक देव आठ

आठ कुप्पराजियों के अवकाशान्तरों में आठ लोकान्तिक विमान हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) अर्ची (२) अर्चिमाली (३) धरोचन (४) धर्मकर (५) चन्द्राम (६) सूर्याम (७) शुक्राम (८) सुप्रतिष्ठाम ।

अर्ची विमान उत्तर और पूर्व की कुप्पराजियों के बीच में है । अर्चिमाली पूर्व में है । इसी प्रकार सभी को जानना चाहिए । शिष्टविमान बिम्बुल मध्य में है । इनमें आठ लोकान्तिक देव रहते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) सारस्वत (२) आदित्य (३) बद्धि (४) बरुण (५) गर्दतोप (६) तुपित (७) अप्पाबाध (८) आग्नय । ये देव क्रमशः अर्ची-आदि विमानों में रहते हैं ।

सारस्वत और आदित्य के सात देव तथा उनके सात सौ परिवार हैं । बद्धि और बरुण के चौदह देव तथा चौदह हजार परिवार हैं । गर्दतोप और तुपित के सात देव तथा सात हजार परिवार हैं । बाकी देवों के नव देव और नव सौ परिवार हैं ।

। लौकान्तिक विमान वायु पर ठहरे हुए हैं। उन विमानों में जीव असंख्यात और अनन्त बार उत्पन्न हुए हैं किन्तु देव क्रूरूप में अनन्त बार उत्पन्न नहीं हुए। — ।

लौकान्तिक देवों की आठ सागरोपम की स्थिति है। लौकान्तिक विमानों से लोक अन्त असंख्यात हजार ज्योत्स्न दूरी पर है। (मगध शा० ६ व० ५ सू ४४३) (अथांग = ३ ३ सूत ६२३)

६१६—कृष्णराजियों आठ

कृष्ण वर्ष की सचित्त अचित्त पृथ्वी की मिति के आकार स्थित पंक्तियों कृष्ण राजि हैं एवं उनसे युक्त क्षेत्र विशेष भी कृष्णराजि नाम से कहा जाता है।

। सनत्कुमार और माहन्द्र कल्प के ऊपर और ब्रह्मलोक कल्प के नीचे रिष्ट विमान नामका पायड़ा है। यहाँ पर आखाटक (आसन विशेष) के आकार की समचतुरस्र संस्थान वाली आठ कृष्णराजियों हैं। पूर्वादि चारों दिशाओं में दो दो कृष्णराजियों हैं। पूर्व में दक्षिण और उत्तर दिशा में तिथी फैली हुई दो कृष्णराजियों हैं। दक्षिण में पूर्व और पश्चिम दिशा में तिथी फैली हुई दो कृष्णराजियों हैं। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में दक्षिण और उत्तर में फैली हुई दो कृष्णराजियों हैं और उत्तर दिशा में पूर्व पश्चिम में फैली हुई दो कृष्णराजियों हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की आभ्यन्तर कृष्णराजियों प्रमथा दक्षिण, उत्तर पूर्व और पश्चिम की बाहर वाली कृष्णराजियों को छूती हुई हैं। इस पूर्व की आभ्यन्तर कृष्णराजि दक्षिण की बाह्य कृष्णराजि को स्पर्श किये हुए है। इसी प्रकार दक्षिण की आभ्यन्तर कृष्णराजि पश्चिम की बाह्य कृष्णराजि को, पश्चिम की आभ्यन्तर कृष्णराजि उत्तर की बाह्य कृष्णराजि को और उत्तर की आभ्यन्तर कृष्णराजि पूर्व की बाह्य कृष्णराजि को स्पर्श किये हुए है।

इन आठ कृष्णरात्रियों में पूर्व पश्चिम की बाह्य दो कृष्णरात्रियाँ पट्कोशाकार हैं एवं उत्तर दक्षिण की बाह्य दो कृष्णरात्रियाँ त्रिकोणाकार हैं। अन्दर की चारों कृष्णरात्रियाँ चतुष्कोण हैं।

- कृष्णरात्रि के आठ नाम हैं—(१) कृष्णरात्रि (२) मेघरात्रि (३) मघा (४) माघवती (५) वातपरिधा (६) वातपरिचोमा (७) देवपरिधा (८) देवपरिचोमा।

काले वर्षा की पृथ्वी और पुद्गलों के परिणाम रूप होने से इनका नाम कृष्णरात्रि है। काल मेघ की रेखा के सञ्च होने से इसे मेघरात्रि कहते हैं। छठी और सातवीं नारकी के सञ्च अंशकारमय होने से कृष्णरात्रि को मघा और माघवती नाम में कहते हैं। आषी के सञ्च सधन अंशकार वाली और दुर्लभ्य होने से कृष्णरात्रि वातपरिधा कहलाती है। आषी के सञ्च अंशकार वाली और चोम का कारण होने से कृष्णरात्रि को वात परिचोमा कहते हैं। देवता के लिये दुर्लभ्य होने से कृष्णरात्रि का नाम देवपरिधा है और देवों को पुष्प करने वाली होने से यह देवपरिचोमा कहलाती है।

यह कृष्णरात्रि सञ्चित अक्षिप्त पृथ्वी के परिणाम रूप है और इसीलिये जीव और पुद्गलों दोनों के विकार रूप है।

ये कृष्णरात्रियाँ असंख्यात हजार योजन सम्भी और संख्यात हजार योजन घाँकी हैं। इनका परिचेष (पेरा) असंख्यात हजार योजन है। (टिप्पणी ८३ ३ सूत्र ३०३) (भगवती शास्त्र ६ वरेश ३ मू. ०४०) (प्रवचन सारोच्चार भाग ०६७ गाथा १४४१ से, १४४४)

६१७—वर्गणा आठ

समान आति वाले पुद्गल परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। पुद्गल का स्वरूप समझने के लिए उक्त अनन्तानन्त परमाणुओं को तीसरे भगवान् न बाँट दिया है, उसी विभाग को

वर्गणा कहते हैं । इसके लिए विशेषावश्यक माप्य में कुचिकर्य का दृष्टान्त दिया गया है—

भरतसेत्र के मगध देश में कुचिकर्य नाम का गृहपति रहता था । उसके पास बहुत गौर्ध थीं । उन्हें चराने के लिए बहुत से ग्वाले रखते हुए थे । इजार से लेकर इस इजार गौर्धों तक के टोले बनाकर उसने ग्वालों को सीप दिया । गौर्ध चरते चरते जब आपस में मिल जातीं तो ग्वाले भगवन लगते । वे अपनी गौर्धों को पहिचान न सके । इस कलह को दूर करने के लिए सफेद, काली, लाल, कबरी आदि अलग अलग रंग की गौर्धों के अलग अलग टोले बनाकर उसने ग्वालों को सीप दिया । इसके बाद उनमें कमी भगदा नहीं हुआ ।

इसी प्रकार सजातीय पुद्गल परमाणुओं के समुदाय की भी व्यवस्था है । गौर्धों के स्वामी कुचिकर्य के तुल्य तीर्थंकर भगवान् ने ग्वाल रूप अपने शिष्यों को गावों के समूह रूप पुद्गल परमाणुओं का स्वरूप अच्छी तरह समझाने के लिए बर्गणाओं के रूप में विभाग कर दिया । वे बर्गणाएँ आठ हैं—

- (१) औदारिक बर्गणा—जो पुद्गल परमाणु औदारिक शरीर रूप में परिणत होते हैं, उनके समूह को औदारिक बर्गणा कहते हैं ।
- (२) कैक्रिय बर्गणा—कैक्रिय शरीर रूप में परिणत होने वाले पुद्गल परमाणुओं का समूह ।
- (३) आहारक बर्गणा—आहारक शरीर रूप में परिणत होने वाले परमाणु पुद्गलों का समूह ।
- (४) तैजस बर्गणा—तैजस शरीर रूप में परिणत होने वाले परमाणुओं का समूह ।
- (५) माया बर्गणा—माया अर्थात् शब्द के रूप में परिणत होने वाले पुद्गलपरमाणुओं का समूह ।

- (६) आनप्राप्ति या स्वासोच्छ्वास वर्गणा— साँस के रूप में परिणित होने वाले परमाणुओं का समूह ।
- (७) मनोवर्गणा— मन रूप में परिणित होने वाले पुद्गल परमाणुओं का समूह ।
- (८) कामस वर्गणा— कर्म रूप में परिणित होने वाले पुद्गल परमाणुओं का समूह ।

इन वर्गणाओं में आदारिक की अपेक्षा वैक्रियक तथा वैक्रियक की अपेक्षा आहारक, इसप्रकार उत्तरोत्तर सूक्ष्म और बहुप्रदेशी हैं । प्रत्येक वर्गणा के ग्रहण योग्य अयोग्य और मिश्र के रूप से फिर तीन भेद हैं । प्रदेशों की अपेक्षा से संख्यात, अर्धसंख्यात, तथा अनन्त भेद हैं । विस्तार विशेषावरणक माप्य आदि ज्ञानों से ज्ञान लेना चाहिए । (विशेषावरणक माप्य गाथा ६११-६१७ निषु छ गाथा ३८ ३९)

६१८— पुद्गलपरावर्तन आठ—
अद्वा पण्योपम की अपेक्षा से बीस कोड़कोड़ी सागुरोपम का एक काल चक्र होता है । अनन्त कालचक्र बीतने पर एक पुद्गलपरावर्तन होता है । इसके आठ भेद हैं—

- (१) वादर द्रव्यपुद्गलपरावर्तन (२) सूक्ष्म द्रव्यपुद्गलपरावर्तन (३) वादर क्षेत्रपुद्गलपरावर्तन (४) सूक्ष्म क्षेत्रपुद्गलपरावर्तन (५) वादर कालपुद्गलपरावर्तन (६) सूक्ष्म कालपुद्गलपरावर्तन (७) वादर मावपुद्गलपरावर्तन (८) सूक्ष्म मावपुद्गलपरावर्तन ।
- (१) वादर द्रव्यपुद्गलपरावर्तन—आदारिक, वैक्रिय, तजस, मापा स्वासोच्छ्वास, मन और कामस वर्गणा के परमाणुओं को सूक्ष्म तथा वादर परिशमना के द्वारा एक जीव आदारिक आदि नौकर्म अथवा कामस से अनन्त मर्षों में भूमता हुआ जितने काल में ग्रहण करे, परमे तथा छोड़े उमे वादर द्रव्यपुद्गलपरावर्तन कहते हैं । पहिले गृहीत किए हुए पुद्गलों को दुबारा ग्रहण करना

गृहीतग्रहणा है। कुछ गृहीत तथा कुछ अगृहीत पुद्गलों को ग्रहण करना अगृहीतग्रहणा है। काल की इस गिनती में अगृहीतग्रहणा के द्वारा ग्रहण किए हुए पुद्गलस्कन्ध ही क्षिण जाते हैं गृहीत या मिश्र नहीं क्षिण जाते।

प्रत्येक परमाणु औदारिक आदि रूप सात वर्गशास्त्रों में परिचयन कर। जब जीव सारे लोक में व्याप्त उन सभी परमाणुओं को प्राप्त करले तो एक द्रव्य पुद्गलपरावर्तन होता है।

(२) सूक्ष्म द्रव्यपुद्गलपरावर्तन—जिस समय जीव सर्वलोकधर्ती अणु को औदारिक आदि के रूप में परिचयमाता है, अगर उस समय जीव में वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहण कर लेवे तो वह समय पुद्गल परावर्तन की गिनती में नहीं आता। इस प्रकार एक औदारिक पुद्गलपरावर्तन में ही अनन्त मय करने पड़ते हैं। बीच में दूसरे परमाणुओं की परिस्थिति को न गिनते हुए जब जीव सारे लोक के परमाणुओं को औदारिक के रूप में परिचय कर लेता है तब औदारिक सूक्ष्म द्रव्यपुद्गलपरावर्तन होता है। इसी तरह वैक्रिय आदि सातों वर्गशास्त्रों के परमाणुओं को परिचयमाने के बाद वैक्रियादि रूप सूक्ष्म द्रव्य पुद्गलपरावर्तन होता है।

इनमें कर्मण पुद्गलपरावर्तनकाल अनन्त है। उससे अनन्त-गुणा तैजस पुद्गलपरावर्तनकाल। इस प्रकार अधिक होने हुए औदारिक पुद्गलपरावर्तन मय से अनन्तगुणा हो जाता है। कर्मण वर्गशास्त्र का ग्रहण प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक मय में होता है। इसलिए उसकी पूर्ति अच्छी होती है। तैजस उसका अनन्तगुण काल में पूरा होता है। इसी प्रकार उच्चोत्तर जानना चाहिये।

अतीत काल में एक जीव का अनन्त वैक्रिय पुद्गलपरावर्तन हुए। उसमें अनन्तगुणे माया पुद्गलपरावर्तन। उससे अनन्त-गुणे मन-पुद्गलपरावर्तन, उसमें अनन्तगुणे ज्ञासाप्स्रवास पुद्गल

(६) आनंदात्मक या स्वासोऽवसि वगणा—संनिके रूप में परिचित होने वाले परमाणुओं का समूह ।

(७) मनोवर्गणा—मन रूप में, परिचित होने वाले पुद्गल परमाणुओं का समूह ।

(८) कर्मण वर्गणा—कर्म रूप में परिचित होने वाले पुद्गल परमाणुओं का समूह ।

इन वर्गणाओं में आदारिक की अपेक्षा वैक्रियक तथा वैक्रियक की अपेक्षा आहारक, इसप्रकार उत्तरोत्तर सूक्ष्म और बहुप्रदेशी हैं ।

प्रत्येक वर्गणा के ग्रहण योग्य अयोग्य और मिश्र के रूप से फिर तीन भेद हैं । प्रदेशों की अपेक्षा से संस्थात, असंस्थात, तथा अनंत भेद हैं । विस्तार विशेषावरणक माप्य आदि प्रश्नों से ज्ञान लेना चाहिए । (विशेषावरणक माप्य गाथा ६३१-६३७ निबुक्त गाथा ३८-३९)

६१८—पुद्गलपरावर्तन आठ

—अष्टा पण्योपम की अपेक्षा से धीरे धीरे सागरोपम का एक काल तक होता है । अनन्त काल तक बीतने पर एक पुद्गलपरावर्तन होता है । इसके आठ भेद हैं—

(१) वादर द्रव्यपुद्गलपरावर्तन (२) सूक्ष्म द्रव्यपुद्गलपरावर्तन (३) वादर क्षेत्रपुद्गलपरावर्तन (४) सूक्ष्म क्षेत्रपुद्गलपरावर्तन (५) वादर कालपुद्गलपरावर्तन (६) सूक्ष्म कालपुद्गलपरावर्तन (७) वादर भावपुद्गलपरावर्तन (८) सूक्ष्म भावपुद्गलपरावर्तन ।

(१) वादर द्रव्यपुद्गलपरावर्तन—आदारिक, वैक्रिय, तजम, माषा स्वासोऽवसास, मन और कर्मण वर्गणा के परमाणुओं को सूक्ष्म तथा वादर परिसमना के द्वारा एक जीव आदारिक आदि नौकर्म अथवा कर्मण से अनन्त भवों में धूमता हुआ जितने काल में ग्रहण करे, परस तथा छोड़ ठम वादर द्रव्यपुद्गलपरावर्तन कहते हैं । पहिले गृहीत किए हुए पुद्गलों को दुबारा ग्रहण करना

जीव एक भेषी को छोड़कर दूसरी भेषी के किसी प्रदेश में जन्म प्राप्त करता है तो वह इसमें नहीं गिना जाता। चाहे वह प्रदेश विष्णुस्त नया ही हो। बादर में वह गिन लिया जाता है। जिस भेषी के प्रदेश में एक बार मृत्यु प्राप्त की है अब उसी भेषी के दूसरे प्रदेश में मृत्यु प्राप्त करे तभी वह गिना जाता है।

(५) बादर कालपुद्गलपरावर्तन—बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। अब कालचक्र के प्रत्येक समय को जीव अपनी मृत्यु के द्वारा फरस लेता है तो बादर काल पुद्गलपरावर्तन होता है। जब एक ही समय में जीव दूसरी बार मरण प्राप्त कर लेता है तो वह इसमें नहीं गिना जाता। इस प्रकार अनेक मर करता हुआ जीव कालचक्र के प्रत्येक समय को फरस लेता है। तब बादर कालपुद्गलपरावर्तन होता है।

(६) सूक्ष्म काल पुद्गलपरावर्तन—काल चक्र के प्रत्येक समय को जब क्रमशः मृत्यु द्वारा फरसता है तो सूक्ष्म काल पुद्गल परावर्तन होता है। अगर पहल समय को फरस कर जीव तीसरे समय को फरस ले तो वह इसमें नहीं गिना जाता। जब दूसरे समय में जीव की मृत्यु होगी तभी वह गिना जायगा। इस प्रकार क्रमशः कालचक्र के सभी समय पार कर लेने पर सूक्ष्म काल पुद्गलपरावर्तन होता है।

(७) बादर भाव पुद्गलपरावर्तन—रसबन्ध के कारण भूत कपाय के अल्पव्ययस्थानक मन्द, मन्दतर और मन्दतम के मेद से अर्मरुपात लोकाकाश प्रमाण है। उनमें मर चुकने से अल्पव्ययस्थानक मन्दर काड़ाकाड़ी सागरोपम बालरसबन्ध के कारण है। उनमें अल्पव्ययों को जब जीव मृत्यु के द्वारा फरस लेता है अथवा मन्द मन्दतर आदि उनके ममा परिणामों में एक बार मृत्यु प्राप्त कर लेता है तब एक बादर पुद्गलपरावर्तन होता है।

परावर्तन, उससे अनन्तगुणो औदारिक पुद्गलपरावर्तन, उससे अनन्तगुणो तैजस पुद्गलपरावर्तन तथा उससे अनन्तगुणो कार्मण्य पुद्गलपरावर्तन हुए ।

किसी आचार्य का मत है कि जीव जब लोक में रह हुए सभी पुद्गलपरमाणुओं को औदारिक, पैक्रिय, तैजस और कार्मण्य शरीर द्वारा फरस लेता है अर्थात् प्रत्येक परमाणु को प्रत्येक शरीर रूप में परिवर्तन कर लेता है तो बादर द्रव्यपुद्गलपरावर्तन होता है । सभी परमाणुओं को एक शरीर के रूप में परिवर्तन कर फिर दूसरे शरीर रूप में परिवर्तन, इस प्रकार क्रम से जब सभी शरीरों के रूप में परिवर्तन लेता है तो सूक्ष्म द्रव्य पुद्गलपरावर्तन होता है । कुछ परमाणुओं को औदारिक शरीर के रूप में परिवर्तन कर अगर पैक्रिय के रूप में परिवर्तन लग जाय तो वह इसमें नहीं गिना जाता ।

(३) बादर क्षेत्रपुद्गलपरावर्तन—एक अंगुल आकाश में इतन आकाशप्रदेश है कि प्रत्येक समय में एक एक प्रदेश को स्पष्ट करने से असंख्यात कालचक्र बीत जाय । इस प्रकार के सूक्ष्मप्रदेशों वाले सारे लोकाकाश को जब जीव प्रत्येक प्रदेश में जीवन-मरण पाता हुआ पूरा कर लेता है तो बादर क्षेत्रपुद्गल परावर्तन होता है । जिस प्रदेश में एक बार मृत्यु प्राप्त कर चुका है अगर उसी प्रदेश में फिर मृत्यु प्राप्त करे तो वह इसमें नहीं गिना जायगा । सिर्फ वही प्रदेश गिन जायेंगे जिनमें पहले मृत्यु प्राप्त नहीं की । यद्यपि जीव असंख्यात प्रदेशों में रहता है, फिर भी किसी एक प्रदेश को सुख्य रख कर गिनती की जा सकती है ।

(४) सूक्ष्म क्षेत्रपुद्गलपरावर्तन—एक प्रदेश की भेखी के ही दूसरे प्रदेश में मरण प्राप्त करता हुआ जीव जब लोकाकाश को पूरा कर लेता है तो सूक्ष्म क्षेत्रपुद्गलपरावर्तन होता है । अगर

जीव एक भेखी को छोड़कर दूसरी भेखी के किसी प्रदेश में जन्म प्राप्त करता है तो वह इसमें नहीं गिना जाता। चाहे वह प्रदेश विन्कल नया ही हो। बादर में वह गिन लिया जाता है। जिस भेखी के प्रदेश में एक बार मृत्यु प्राप्त की है अब उसी भेखी के दूसरे प्रदेश में मृत्यु प्राप्त करे तभी वह गिना जाता है।

(५) बादर कालपुद्गलपरावर्तन—बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र होता है। अब कालचक्र के प्रत्येक समय को जीव अपनी मृत्यु के द्वारा फरस लेता है तो बादर काल पुद्गलपरावर्तन होता है। अब एक ही समय में जीव दूसरी बार मरस प्राप्त कर लेता है तो वह इसमें नहीं गिना जाता। इस प्रकार अनन्त मर करता हुआ जीव कालचक्र के प्रत्येक समय को फरस लेता है। तब बादर कालपुद्गलपरावर्तन होता है।

(६) सूक्ष्म काल पुद्गलपरावर्तन—काल चक्र के प्रत्येक समय को जब क्रमशः मृत्यु द्वारा फरसता है तो सूक्ष्म काल पुद्गल परावर्तन होता है। अगर पहले समय को फरस कर जीव तीसरे समय को फरस ले तो वह इसमें नहीं गिना जाता। अब दूसरे समय में जीव की मृत्यु होगी तभी वह गिना जायगा। इस प्रकार क्रमशः कालचक्र के सभी समय पार कर लान पर सूक्ष्म काल पुद्गलपरावर्तन होता है।

(७) बादर माव पुद्गलपरावर्तन—रसबन्ध के कारण मृत कषाय के अभ्यवसायस्थान के मन्द, मन्दतर आर मन्दतम के भेद से अमरस्थान लोकाकाश प्रमाण हैं। उनमें स बहुल स अभ्यवसायस्थान के मन्दर काड़ाकोड़ी सागरोपम बालरसबन्ध के कारण हैं। उन मर अभ्यवसायों को जब जीव मृत्यु के द्वारा फरस लेता है अर्थात् मन्द मन्दतर आदि उनके सभी परिणामों में एक बार मृत्यु प्राप्त कर लेता है तब एक बादर पुद्गलपरावर्तन होता है।

(=) सूक्ष्म भाव पुद्गलपरावर्तन—ऊपर लिख हुए सभी भावों को जीव जब क्रमशः परस लता है तो सूक्ष्म भाव पुद्गलपरावर्तन होता है। अर्थात् किसी एक भाव के मन्द परिणाम का परसने के बाद अगर वह दूसरे भावों को परसता है तो वह इसमें नहीं गिना जायगा। जब उसी भाव के दूसरे परिणाम को परसेगा तभी वह गिना जायगा। इस प्रकार क्रमशः प्रत्येक भाव के सभी परिणामों को परसता हुआ जब सभी भावों को परस लता है तो सूक्ष्म भाव पुद्गलपरावर्तन होता है।

इन आठ के सिवाय किसी किसी ग्रन्थ में भव पुद्गलपरावर्तन भी दिया है। उसका स्वरूप निम्नलिखित है—

कोई जीव नरक गति में दस हजार वर्ष की आयु स लेकर एक एक समय को बढ़ाते हुए अर्धस्यात भावों में नब्बे हजार वर्ष तक की आयु प्राप्त करे तथा दस लाख वर्ष स्थिति की आयु स लेकर एक एक समय बढ़ाते हुए तैत्तीस सागरोपम की आयु प्राप्त करे। इसी प्रकार देवगति में दस हजार वर्ष स लेकर एक एक समय बढ़ाते हुए तैत्तीस सागरोपम की आयु प्राप्त करे। मनुष्य तथा तिर्यग्य भव में बुद्धक भव से लेकर एक एक समय बढ़ाते हुए, तीन पण्योपम की स्थिति को परस तथा बादर भव पुद्गलपरावर्तन होता है।

जब नरक वर्गैरह की स्थिति को क्रमशः परस लता सूक्ष्म भव पुद्गलपरावर्तन होता है। पूरे दस हजार वर्ष की आयु परस कर जब तक दस हजार वर्ष और एक समय की आयु नहीं परसता वह काल इसमें नहीं गिना जाता। जब क्रमशः पहिले एक समय की फिर दूसरे समय की इस प्रकार सभी भव स्थितियों का परस लता है तभी सूक्ष्म भव पुद्गलपरावर्तन होता है। भव पुद्गलपरावर्तन की मान्यता दिगम्बरों में प्रचलित है।

दूसरे परमाणुओं का आकर मिलना पूरा है। मिल हुए परमाणुओं का अलग होना गलत है। पुद्गल के य दो स्वभाव हैं। परमाणुओं का मिलना और अलग होना पुद्गलस्कन्ध में होता है। व जीव की अपवा अनन्त गुण हैं। सारा लोकाकाश अनन्तानन्त पुद्गलस्कन्धों द्वारा भरा है। जितन मर में जीव सभी परमाणुओं को औदारिक आदि शरीर के रूप में परिखत करके छोड़ उस काल का सामान्य रूप से बाहर द्रव्यपुद्गल परावर्तन करते हैं। इसी प्रकार काल आदि में भी जानना चाहिए। सूक्ष्म और बाहर के भेद से वे आठ हैं। बाहर का स्वरूप सूक्ष्म को अच्छी तरह समझने के लिए दिया गया है। शास्त्रों में जहाँ पुद्गलपरावर्तन काल का निर्देश आता है वहाँ सूक्ष्म पुद्गलपरावर्तन ही लेना चाहिए। जैसे सम्पत्ति पाने के बाद जीव अधिक से अधिक कुछ न्यून भई पुद्गलपरावर्तन में अवश्य मोह प्राप्त करता है। यहाँ काल का सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन ही लिया जाता है। (कर्म मन्त्र भाग ५ गामा ८३-८८)

६१९—मर्यादप्रमाण आठ

जिसके द्वारा गिनती, नाप, परिमाण या स्वरूप जाना जाय उसे मर्यादप्रमाण कहते हैं इसका आठ भेद है—

(१) नाममर्यादा (२) स्थापना संख्या (३) न्यय संख्या (४) उपमान संख्या (५) परिमाण संख्या (६) ज्ञान संख्या (७) गणना संख्या (८) नाव संख्या।

(१) नाम संख्या—किसी जीव या अजीव का नाम 'संख्या' रख देना नाम संख्या है।

(२) स्थापना संख्या—काठ या पुस्तक वगैरह में संख्या की कल्पना कर लेना स्थापना संख्या है। नामसंख्या आपुर्पन्त रहती है और स्थापना संख्या थोड़ा काल के लिए भी हो सकती है।

(३) द्रव्य संख्या—शंखरूप द्रव्य को द्रव्य संख्या कहते हैं। इस क. ४ शरीर, मन्य शरीर और तद्रूप्यतिरिक्त वर्गारह भेद हैं।

(४) उपमान संख्या—किमी के साथ उपमा देकर किमी वस्तु का स्वरूप या परिमाण बताने को उपमान संख्या कहते हैं। यह चार तरह की है—(१) सद्रूपत अर्थात् विद्यमान वस्तु से विद्यमान की उपमा देना। जैसे—तीर्थङ्करों की छाती वर्गारह को किष्वाङ्क वर्गारह से उपमा दी जाती है। (२) विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान से उपमा दी जाती है, जैसे—पद्मोपम, मागरापम आदि काल परिमाण को कृष्ण वर्गारह से उपमा देना। यहाँ पद्मोपमादि सद्रूपत (विद्यमान) पदार्थ हैं और कृष्ण वर्गारह असद्रूपत (अविद्यमान)। (३) अमत् पदार्थ से सद्रूपत पदार्थ की उपमा देना। जैसे—बसंत श्रुत के प्रारम्भ में नीचे गिरे हुए पुराने सूख पत्ते नई कोपलों से कहते हैं—‘माइ ! हम भी एक दिन तुम्हारे सरीखे ही कोमल, कान्ति वाले तथा चिह्ने थे। हमारी आज जो दशा है तुम्हारी भी एक दिन वही होगी, इस लिए अपनी सुन्दरता का सम्यक् मत करो।’ यहाँ पत्तों का आपस में बातचीत करना अमत् रूपत अर्थात् अविद्यमान वस्तु है। उनके साथ मन्यजीवों की आपसी बातचीत की उपमा दी गई है। अर्थात् एक शास्त्र प्रामाण्य मरते समय नवयुवकों से कहता है ‘एक दिन तुम्हारी यही दशा होगी इस लिए अपने शरीर, शक्ति आदि का मिथ्या गर्व मत करो।’ (४) चाँची अविद्यमान वस्तु से अविद्यमान वस्तु की उपमा होती है। जैसे—गधे के सींग आकाश के फुल्लों सरीखे हैं। जैसे गधे के सींग नहीं होते वैसे ही आकाश में फुल्ल भी नहीं होते। इसलिये यह अमत् से असत् की उपमा है।

(५) परिमाण संख्या—पर्याय आदि की गिनती बताना परिमाण संख्या है। इसके दो भेद हैं—(१) कालिक भुत परिमाण संख्या

(२) दृष्टिवाद भूत परिमाण संख्या । कालिक भूत परिमाण संख्या अनक तरह की है— अक्षरसंख्या, संघातसंख्या, पदसंख्या, पादसंख्या, गाथासंख्या, श्लोकसंख्या, बेटक (विशेष प्रकार का छन्द) संख्या, निघोष, उपोद्घात और द्वायस्पर्शक रूप तीन तरह की निर्युक्ति संख्या उपक्रमादि रूप अनुयोगद्वार संख्या, उद्देश संख्या, अध्ययन संख्या, भूतस्कन्ध संख्या और अङ्ग संख्या । दृष्टिवाद भूत की परिमाण संख्या भी अनक तरह की है । पयाय संख्या से लेकर अनुयोगद्वार संख्या तक इसमें सम मूना चाहिए । इनके सिवाय प्रामुत संख्या, प्रामुतिका संख्या, प्रामुतप्रामुतिका संख्या और धन्तु संख्या ।

(६) ज्ञान संख्या— जो जिस विषय को जानता है, वही ज्ञान संख्या है । जैसे— शब्दज्ञान अर्थात् व्याकरण को शान्दिक अर्थात् व्याकरण जानता है । गणित को गणितज्ञ अर्थात् ज्योतिषी जानता है । निमित्त को निमित्तज्ञ । काल अर्थात् समय को कालज्ञानी तथा वैद्यक को वैद्य ।

(७) गणना संख्या— दो से लेकर गिनती को गणनासंख्या कहते हैं । 'एक' गिनती नहीं है । वह तो वस्तु का स्वम्प ही है । गणनासंख्या के तीन भेद हैं— मग्यय, अमग्यय और अनन्त । संख्यय के तीन भेद हैं— अपन्य, उत्कृष्ट और न अपन्य न उत्कृष्ट अर्थात् मध्यम ।

अमग्यय के नौ भेद हैं । (क) अपन्य परीत अमग्ययेयक (ख) मध्यम परीत अमग्ययेयक (ग) उत्कृष्ट परीत अमग्ययेयक (घ) अपन्य युक्त अमग्ययेयक (ङ) मध्यम युक्त अमग्ययेयक (च) उत्कृष्ट युक्त अमग्ययेयक (छ) अपन्य अमग्ययेयक (ज) मग्यय अमग्ययेयक (झ) उत्कृष्ट अमग्ययेयक ।

अनन्त के आठ भेद हैं य आगले बोल में लिखे जायेंगे ।

दो संख्या को अघन्य संख्ययक कहते हैं। तीन से लेकर उत्कृष्ट में एक कम तक की संख्या को मध्यम संख्येयक कहते हैं। उत्कृष्ट संख्येयक का स्वरूप नीचे दिया जाता है— तीन पन्थ अर्थात् कूण अम्बुड्डीप की परिधि जितने कम्पित किए जायें। अर्थात् प्रत्येक पन्थ की परिधि तीन लाख, मालह हजार, दस सौ मत्ताइस योजन, तीन कोस, १०८ धनुष और साढ़े गंरह अंगुल में कुछ अधिक हो। एक लाख योजन लम्बाई तथा एक लाख योजन चौड़ाई हो। एक हजार योजन गहराई तथा अम्बुड्डीप की बेरिका जितनी (आठ योजन) ऊँचाई हो। पन्थों का नाम क्रमशः शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका हो। पहले शलाका पन्थ को सरमों में मरा जाय। उसमें जितने दान आएँ उन सब को निकाल कर एक डीप तथा एक समुद्र में डाल दिया जाय। इस प्रकार जितने डीप समुद्रों में वे दान पड़े उतनी लम्बाई तथा चौड़ाई वाला एक अनवस्थित पन्थ बनाया जाय। इसके बाद अनवस्थित पन्थ को सरमों में मर। अनवस्थित पन्थ की सरमों निकाल कर एक दाना डीप तथा एक गाना समुद्र में डालता जाय। उन सब के रूतम हो जाने पर सरमों का एक गाना शलाका पन्थ में डाल दे। जितने डीप और समुद्रों में पहले अनवस्थित पन्थ के दान पड़े हैं उन सब का तथा प्रथम अनवस्थित पन्थ को मिला कर जितना विस्तार हो उतने पड़ एक और सरमों में मर अनवस्थित पन्थ की कल्पना कर। उसके दान भी निकाल कर एक डीप तथा एक समुद्र में डाल और शलाका पन्थ में तीसरा दाना डाल दे। उतने डीप समुद्र तथा द्वितीय अनवस्थित पन्थ जितनेपर रिमाय बाल तीसरा अनवस्थित पन्थ की कल्पना कर। इस प्रकार उत्तरोत्तर पड़ अनवस्थित पन्थों की कल्पना करना हुआ शलाका पन्थ

में एक एक ढाना डालता जाय । जब शलाका पन्थ इतना मर जाय कि उसमें एक भी ढाना और न पड़े सके और अनवस्थित पन्थ भी पूरा मरा हो तो शलाका पन्थ के ढानों को एक डीप तथा एक समुद्र में डालता हुआ फिर खाली करे । उसके खाली हो जाने के बाद एक ढाना प्रतिशलाका पन्थ में डाल दे । शलाका पन्थ को फिर पहले की तरह नए नए अनवस्थित पन्थों की कल्पना करता हुआ मरे । जब फिर मर जाय तो उस डीप समुद्रों में डालता हुआ फिर खाली करे और एक ढाना प्रतिशलाका पन्थ में डाल दे । इस प्रकार प्रतिशलाका पन्थ का मरना । उसे मरने के बाद फिर उसी तरह खाली करे और एक ढाना महाशलाका पन्थ में डाल दे । प्रतिशलाका पन्थ को फिर पहले की तरह शलाका पन्थों से मरे । इस प्रकार जब शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका और अनवस्थित पन्थ सरसों से इतने मर जायें कि एक भी ढाना और न आ सके तो उन सब पन्थों तथा डीप समुद्रों में जितने दान पड़ें उतना उत्कृष्ट संख्यात होता है ।

अमरूपयक के मर्दों का स्वरूप इस प्रकार है—

(क) अधन्यपरीतासंख्ययक—उत्कृष्ट संख्येयक में एक अधिक का ज्ञान पर अधन्य परीतासंख्येयक होता है ।

(ख) मध्यम परीतासंख्येयक—अधन्य की अपेक्षा एक अधिक से लगाकर उत्कृष्ट से एक कम तक मध्यम परीतासंख्येयक होता है ।

(ग) उत्कृष्ट परीतासंख्येयक—अधन्य परीतासंख्येयक की संख्या जितनी अधन्य संख्याएँ रहते । फिर पहले से गुणन करते हुए जितनी संख्या प्राप्त हो उसमें एक कम को उत्कृष्ट परीतासंख्येयक कहते हैं । जैसे—मान लिया जाय अधन्य परीतासंख्येयक '५' है, तो उसने ही अर्थात् पाँच पाँचों को स्थापित करे (५, ५,

५ ५ ५) । आब कजली जगता करता जाय । पन्थ पाँच की द्वा

पाँच से गुणा किया तो २५ हुए। फिर पाँच से गुणा करने पर १२५। फिर गुणा करने पर ६२५। अन्तिम दफा गुणा करने पर ३१२५।

(घ) अघन्य युक्तासंख्येयक—उत्कृष्ट परीतासंख्येयक से एक अधिक को अघन्य युक्तासंख्येयक कहते हैं।

(ङ) मध्यम युक्तासंख्येयक—अघन्य और उत्कृष्ट के बीच की संख्या को मध्यम युक्तासंख्येयक कहते हैं।

(च) उत्कृष्ट युक्तासंख्येयक—अघन्य युक्तासंख्येयक को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो उससे एक न्यून संख्या को उत्कृष्ट युक्तासंख्येयक कहते हैं।

(छ) अघन्यासंख्येयासंख्येयक—उत्कृष्ट युक्तासंख्येयक में एक और मिला देने पर अघन्यासंख्येयासंख्येयक हो जाता है।

(ज) मध्यमासंख्येयासंख्येयक—अघन्य और उत्कृष्ट के बीच की संख्या को मध्यमासंख्येयासंख्येयक कहते हैं।

(झ) उत्कृष्टासंख्येयासंख्येयक—उत्कृष्ट परीतासंख्येयक की तरह यहाँ भी अघन्यासंख्येयासंख्येयक की उतनी ही राशियाँ स्थापित करे। फिर उनमें से प्रत्येक के साथ गुणा करते हुए बढ़ता जाय। अन्त में जो संख्या प्राप्त हो उनसे एक कम तक को उत्कृष्टासंख्येयासंख्येयक कहते हैं।

किसी आचार्य का मत है कि अघन्यासंख्येयामंख्येयक का उसी से गुणा करना चाहिए। जो राशि प्राप्त हो उसे फिर उतनी ही से गुणा करे। जो राशि प्राप्त हो उसे फिर गुणन करे। इस तरह तीन वर्ग करके उसमें दस असंख्येयक राशि मिला दें। वे निम्नलिखित हैं— (१) लोकाकाश के प्रदेश (२) घर्म द्रव्य के प्रदेश (३) अधर्म द्रव्य के प्रदेश (४) एक जीव द्रव्य के प्रदेश (५) द्रव्यार्थिक निगोद अर्थात् सूक्ष्म साधारण वनस्पति

क शरीर (६) अनन्तकाय को छोड़कर शेष पाँचों कायों के जीव (७) धानावरणीय आदि कम बन्धन के असंख्यात अभ्यसमाय स्थान (८) अध्यवसाय विशेष उत्पन्न करने वाला असंख्यात शोकाकाश की राशि जितना अनुभाग (९) योगप्रतिभाग और (१०) दोनों कालों के समय । इस प्रकार जो राशि प्राप्त हो उसे फिर तीन बार गुणा करे । अन्त में जो राशि प्राप्त हो उससे एक कम राशि को उत्कृष्टासंख्येयार्थसंख्येयक कहते हैं ।
(२) भाव संख्या—शुद्ध योनि वाले इन्द्रिय तिर्यञ्च जीवों को भाव शुद्ध कहते हैं ।

नोट—प्राकृत में 'संख्या' शब्द के दो अर्थ होते हैं, संख्या और शुद्ध । इसलिए सूत्र में इन दोनों को लेकर आठ भेद बताए गए हैं ।
(अनुयोगसार, सूत्र १४६)

६२०—अनन्त आठ

उत्कृष्टासंख्येयार्थसंख्येयक से अधिक संख्या को अनन्त कहते हैं । इसके आठ भेद हैं ।

(१) अपन्य परीतानन्तक—उत्कृष्टा संख्येयार्थसंख्येयक से एक अधिक संख्या ।

(२) मध्यम परीतानन्तक—अपन्य और उत्कृष्ट क बीच की संख्या ।

(३) उत्कृष्ट परीतानन्तक—अपन्य परीतानन्तक की संख्या को उभी से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो, उससे एक कम को उत्कृष्ट परीतानन्तक कहते हैं ।

(४) अपन्य युक्तानन्तक—अपन्य परीतानन्तक को उभी से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो अथवा उत्कृष्ट परीतानन्तक से एक अधिक संख्या को अपन्य युक्तानन्तक कहते हैं । इतन ही अवयव मिटिक जीव होते हैं ।

(५) मध्यम युक्तानन्तक—अपन्य और उत्कृष्ट क बीच की संख्या ।

(६) उत्कृष्ट युक्तानन्तक—जब प युक्तानन्त से अभिनयराशि या उसी संख्या का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो उससे एक कम को उत्कृष्ट युक्तानन्तक कहते हैं ।

(७) अधन्यानन्तान्तक—अधन्य युक्तानन्तक को उसी से गुणा करने पर या उत्कृष्ट युक्तानन्तक में एक और मिला देने पर अधन्यानन्तान्तक का जाता है ।

(८) मध्यमानन्तान्तक—अधन्यानन्तान्तक से आगे की सब संख्या मध्यमानन्तान्तक है । उत्कृष्टानन्तान्तक नहीं होता ।

किसी आचार्य का मत है कि अधन्य अनन्तों को तीन बार गुणा करके उसमें छ. निम्नलिखित अनन्त बातों को मिलाव ।

(१) सिद्ध (२) निगोदजीव (३) वनस्पति (४) भूत मधिष्यत् और वर्तमान तीनों कालों के समय (५) सब पुद्गलपरमाणु और (६) अलोकाकाश । इनको मिलाने के बाद जो राशि प्राप्त हो उस फिर तीन बार गुणा करे । तब भी उत्कृष्टानन्तान्तक नहीं होता । उसमें केवल ज्ञान और केवल दर्शन के पर्याय मिला देने पर उत्कृष्टानन्तान्तक होता है । केवल ज्ञान और केवल दर्शन की पर्यायों में सभी का समावेश हो जाता है । इसलिए उनका मिला देने पर उत्कृष्ट हो जाता है । उसके आगे कोई संख्या नहीं रहती । अथर्वार के अभिप्राय से तो इस प्रकार भी उत्कृष्ट अनन्तान्तक नहीं होता । धाम्तरिक बात तो केवली भगवान् बता सकते हैं । शास्त्रों में जहाँ अहाँ अनन्तान्तक आया है वहाँ मध्यमानन्तान्तक ही समझना चाहिए । (अनुशासनादयः, सूत्र १४६)

६२१—लोमस्थिति आठ

पृथ्वी, जीव पुद्गल पगरह लाख जिन पर ठहरा हुआ है उन्हें लोमस्थिति कहते हैं । य आठ है—

(१) आकाश—अनुयात और धनधान रूप का तरु या शाय

आकाश के सहारे ठहरा हुआ है। आकाश का किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। उसके नीचे कोई नहीं है।

(२) वात-घनोदधि अर्थात् पानी वायु पर स्थिर है।

(३) घनोदधि-रत्नप्रभा बर्गैरह पृथ्वीयाँ घनोदधि पर ठहरी हुई हैं। यद्यपि ईपत्त्राग्न्या नाम की पृथ्वी जहाँ सिद्ध क्षेत्र है, घनोदधि पर ठहरी हुई नहीं है, उसके नीचे आकाश ही है, तो भी यादुज्य के कारण यही कहा जाता है कि पृथ्वीयाँ घनोदधि पर ठहरी हुई हैं।

(४) पृथ्वी-पृथ्वियों पर वन और स्थावर जीव रहते हैं।

(५) जीव-शरीर आदि पुद्गल रूप अजीव जीवों का आश्रय लेकर ठहरे हुए हैं, क्योंकि वे सब जीवों में स्थित हैं।

(६) कर्म-जीव कर्मों के सहारे ठहरा हुआ है, क्योंकि मंमारी जीवों का आधार उदय में नहीं आए हुए कर्म पुद्गल ही हैं। उन्हीं के कारण वे यहाँ ठहरा हुए हैं अथवा जीव कर्मों के आधार से ही नरकादि गति में स्थिर हैं।

(७) मन और भाषा वगैराह आदि के परमाणुओं के रूप में अजीव जीवों द्वारा संगृहीत (स्वीकृत) हैं।

(८) जीव कर्मों के द्वारा संगृहीत (पट्ट) हैं।

(भगवती शतक १ उद्देश ६) (गणानु ८ ३० ३ सूत्र ६ ०)

पाँच छठ बाल में आधार आधेय भाव की विषया है आर मातवे आत्मे बोल में संग्राह्य संग्राहक भाव की विषया है। यही इनमें भेद है। जो संग्राह्य संग्राहक भाव में अनापत्ति से आधारार्थ भाव आ ही जाता है।

लोह स्थिति को समझाने के लिए मणिकर का उदाहरण दिया जाता है। ऊँच मणिकर को इषा से पुनाकर टंगना मुँह बंद कर दिया जाय। इसके बाद मणिकर के मध्य भाग में गीरे

जगाकर ऊपर की मुख खोल दिया जाय और उसकी हवा निकाल दी जाय। ऊपर के खाली भाग में पानी भरकर वापिस मुँह बंद कर लिया जाय और बीच की गाँठ खोल दी जाय। अब मशक के नीचे के भाग में हवा आर हवा पर पानी रहा हुआ है अथवा जैसे हवा में फूली हुई मशक को कमर पर बाँध कर कोई पुरुष अथवा पानी में प्रवेश करे तो वह पानी की मलह पर ही रहता है। इसी प्रकार आकाश और वायु आदि भी आधारारोप्य भाव से अवस्थित हैं।

(भग० ग० १ व० ६) (टायार्ग = ४० ३ मू० ६००)

०२—अहिंसा भगवती की आठ उपमाएँ

हिंसा से विपरीत अहिंसा कहलाती है, अर्थात्—‘प्रमत्तयोगा प्राख्यन्परोपणं हिंसा’ मन, वचन, कर्मा रूप तीन योगों से प्राणियों के दश प्राणों में से किसी प्राण का विनाश करना हिंसा है। इसके विपरीत अहिंसा है। उसका लक्षण इस प्रकार है—‘अप्रमत्तया शुभयोगपूर्वकं प्राख्यन्परोपणमहिंसा’ अप्रमत्तता (सावधानता) से शुभयोग पूर्वक प्राणियों के प्राणों को किसी प्रकार कष्ट न पहुँचाना एवं कष्टापन्न प्राणी का कष्ट में उद्धार कर रक्षा करना अहिंसा कहलाती है। मनुष्य के अगाध अल में डूबते हुए हिमक जलजीवों से प्रसन्न एवं महान् तरङ्गों में इतस्तुत उल्लसते हुए प्राणियों के लिए जिन तरङ्ग द्वीप आधार होता है उसी प्रकार संसार रूपी सागर में डूबते हुए मनुष्यों दुःखों में पीड़ित, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग रूप तरङ्गों में अन्तर्बिभ्र एवं पीड़ित प्राणियों के लिए अहिंसा द्वीप के समान आधारभूत होती है अथवा जिन तरह अंधकार में पड़े हुए प्राणी का दीपक अन्धकार का नाश कर इष्ट पदार्थ का ग्रहण कराना आदि में प्रवृत्ति करवाने में कारणभूत होता है। इसी प्रकार जानावरगीयादि अंधकार का नाश कर विशुद्धपट्टि

और प्रभा का प्रदान कर हयोपादेय पदार्थों में तिग्स्कार स्वी
कार (अग्रहण और ग्रहण) रूप प्रवृत्ति कराने में कारण होने से
अहिंसा दीपक के समान है तथा आपत्तियों से प्राप्ति की
रक्षा करने वाली होने से हिंसा प्राण तथा शरणरूप है और
कल्याणार्थियों के द्वारा आश्रित होने में गति, सब सुखों का
आधार एवं सब सुखों का स्थान होने से प्रतिष्ठा आदि नामों
से कही जाती है। इस अहिंसा भगवती (दया माता) के ६०
नाम कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) निश्वास्य (निर्माण)—मोक्ष का कारण होने से अहिंसा
निवास्य कही जाती है।

(२) निर्वृद्धि (निर्वृत्ति)—मन की स्वस्थता (निश्चिन्तता) एवं दुःख
की निवृत्ति रूप होने से अहिंसा का निर्वृत्ति कहा जाता है।

(३) समाही (समाधि)—चित्त की एकाग्रता।

(४) मर्ची (शक्ति)—मोक्ष गमन की शक्ति देने वाली अथवा
शान्ति देने वाली।

(५) किर्ती (कीर्ति)—यश कीर्ति देने वाली।

(६) कंठी (कान्ति)—वज्र, प्रताप एवं मीर्य और शोभा का
देने वाली।

(७) रति—आनन्द दायिनी हान से अहिंसा रति कहलाती है।

(८) सुपक्व (भुताङ्ग)—भुत अथात् ज्ञान ही जिसका अङ्ग है उन्मी।

(९) विरति—पाप से निवृत्ति कराने वाली।

(१०) तिची (वृत्ति)—वृत्ति अथात् सुन्ताप देने वाली।

(११) दया—सब प्राणियों की रक्षा रूप हान में अहिंसा दया
अथात् अनुकम्पा है। शास्त्रकारों ने दया की बहुत महिमा
बतलाई है और कहा है—'मन्यभगवतीमकस्त्रुण न्यद्वयाण
पापयर्थं भगवता मुक्तिर्य'।

अर्थात्—सम्पूर्ण जगत के जीवों की रक्षा रूप दया के लिए ही भगवान् न प्रवचन कह रहे हैं अर्थात् सूत्र परमाण्वे हैं ।

(१२) विमुक्ती (विमुक्ति)—संसार के सब बन्धनों से मुक्त कराने वाला होने से अहिंसा विमुक्ति कही जाती है ।

(१३) खन्ती (क्षान्ति)—क्रोध का निग्रह कराने वाली ।

(१४) मम्मत्ताराइखा (मम्मत्त्वाराधना)—ममकित की आराधना कराने वाली ।

(१५) महती (महती)—मम धर्मों का अनुष्ठान रूप होने से अहिंसा महती कहलाती है, क्योंकि—

एकं चिय एत्थ वयं निविहुं जिखबरेहिं सम्बेहिं ।

पाशाइवायविरमममवसेसा तस्म रक्खहा ॥ १ ॥

अर्थात्—वीतराग देव ने पाशाविपात विरमण (अहिंसा) रूप एक ही व्रत मुख्य बतलाया है । शेष व्रत तो उसकी रक्षा के लिए ही बतलाए गए हैं ।

(१६) बोधी (बोधि)—सर्वज्ञ प्ररूपित धर्म की प्राप्ति कराने वाली होने से अहिंसा बोधिरूप है अथवा अहिंसा का अपर नाम अनुकम्पा है । अनुकम्पा बोधि (समकिण) का कारण है । इसलिए अहिंसा को बोधि कहा गया है ।

(१७) बुद्धी (बुद्धि)—अहिंसा बुद्धिप्रदायिनी होने से बुद्धि कहलाती है, क्योंकि कहा है—

पावत्तरिक्खा कुमत्ता पंडियपुग्गिमा अपंडिया वव । ।

मम्म कल्लायां पव्वं जं धम्म कल्लं न यासंति ॥ १ ॥

अर्थात्—मम कलाओं में प्रधान अहिंसा रूप धर्मकला से अनभिन्न पुरुष शास्त्र में वर्णित पुरुष की ७० कलाओं में प्रवीण होने हुए भी अपण्डित ही है ।

(१८) पिणी (पूति)—अहिंसा पिण की दृढ़ता देने वाली होने

में प्रति कही जाती है।

(१८) ममिद्धी (ममृद्धि), (२०) रिद्धी (अद्धि), (२१) पिद्धी (पृद्धि)—अहिंसा समृद्धि, अद्धि और पुद्धि की देने वाली होने से क्रमशः उपरोक्त नामों से पुकारी जाती है।

(२२) ठिती (स्थिति)—मोक्ष में स्थिति कराने वाली होने से अहिंसा स्थिति कहलाती है।

(२३) पुण्य की इद्धि करने वाली होने से पुद्धी (पुष्टि), (२४) आनन्द की देने वाली होने से नन्दा, (२५) मद्र अथात् कल्याण की देने वाली होने से मद्रा, (२६) पाप का क्षय कर जीव को निर्मल करने वाली होने से विशुद्धि (२७) केवलज्ञानादि लब्धि का कारण होने से अहिंसा लब्धि (लब्धि) कहलाती है। (२८) विसिद्धिद्विद्धी (विशिष्ट दृष्टि) सब धर्मों में अहिंसा ही विशिष्ट दृष्टि अथात् प्रधान धर्म माना गया है। यथा—

किं तण पडियाए पयफोडीए पलास भूपाए ।

वत्थप्पियं न शायं परस्स पीढा न कायप्पा ॥ १ ॥

अथात्—प्राणियों को किसी प्रकार की तकलीफ न पहुँचानी चाहिए, यदि यह तत्त्व न सीखा गया तो करोड़ों पद अर्थात् मकड़ों शास्त्र पद छन से भी क्या प्रयोजन ? क्योंकि अहिंसा व बिना वे सब पशालभूत अर्थात् निस्तार हैं।

(२९) कल्याण (कल्याण)—अहिंसा कल्याण की प्राप्ति कराने वाली है। (३०) मंगल—मै (पाप) गालपतीति मङ्गल अथात् जो पापों का नष्ट करे यह मंगल कहलाता है। मङ्गलं कल्याणं साति ददाति मङ्गलं अथात् कल्याण की देने वाला मङ्गल कहलाता है। पाप विनाशिनी होने से अहिंसा मङ्गल कहलाती है।

(३१) प्रमोद की देने वाली होने से प्रमोद (प्रमोद), (३२) सब विभूतियों की देने वाली होने से विभूति, (३३) सब जीवों की

रक्षा रूप होने से रक्षा, (३४) मोक्ष के अक्षय निषाम का टन वाली होने से सिद्धावाम, (३५) कर्मबन्ध को रोकने का उपाय रूप होने से अहिंसा अखासयो (अनाभव) कहलाती है ।

(३६) केवलीय ठाण—अहिंसा केवली भगवान् का स्थान है अर्थात् केवली प्ररूपित धर्म का मुख्य आधार अहिंसा ही है । इसीलिए अहिंसा केवलीठाण कहलाती है ।

(३७) शिव अर्थात् मोक्ष का हेतु होने से सिर्व (शिव), (३८) मम्यक् प्रवृत्ति कराने वाली होने से समिति, (३९) चिच की समाधि रूप होने से सील (शील), (४०) हिमा से निवृत्ति कराने वाली होने से संजम (संयम), (४१) चारित्र्य का घर (आभय) होने से सीलपरिषर, (४२) नवीन कर्मों के बन्ध को रोकने वाली होने से संवर, (४३) मन की अशुभ प्रवृत्तियों को रोकने वाली होने से गुप्ति, (४४) विशिष्ट अध्यवसाय रूप होने से व्यवसाय (व्यवसाय), (४५) मन के शुद्ध मार्गों को उन्नति देने वाली होने से उत्सम्भो (उत्पन्न), (४६) माव से देवपूजा रूप होने से अपर्ख (यज्ञ), (४७) गुणों का स्थान होने से आयतर्ख (आयतन), (४८) अमय दान की देने वाली होने से पजना अववा प्राप्तिर्यों की रक्षा रूप होने से जतना (पतना), (४९) प्रमाद का त्याग रूप होने से अप्यमाओ (अप्रमाद), (५०) प्राप्तिर्यों के लिए आरवासन रूप होने से अस्सासो (आश्वास), (५१) विरवास रूप होने से वीसासो (विश्वास), (५२) जगत् के सप्त प्राप्तिर्यों को अमयदान की देने वाली होने से अमओ (अमय), (५३) किसी भी प्राणी को न मारने रूप होने से अमाघाओ (अमाघात—अमारि), (५४) पवित्र होने से चोक्ख (चोच), (५५) अति पवित्र होने के कारण अहिंसा पविण (पवित्र) कही जाती है । (५६) धृती (धृति)—माव धृति रूप होने से अहिंसा

शुचि कही जाती है। कहा भी है—

मस्यं शौचं तप शौचं, शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

मर्वभूतदया शौचं, जल शौचं च पञ्चमम् ॥

अर्थात्—सत्य, तप, इन्द्रियनिग्रह, सब प्राणियों की दया शुचि है और पाँचवी जल शुचि कही गई है।

उपरोक्त चार भाव शुचि हैं और जलशुचि द्रव्य शुचि है।

(५७) पूसा (पूसा-पूजा) पवित्र होने से पूसा और भाव से देव पूजा रूप होने से अहिंसा पूजा कही जाती है।

(५८) विमला (स्वच्छ) होने से—विमला, (५९) दीप्ति रूप होने से—प्रभासा (प्रभा), (६०) जीव को अति निर्मल बनाने वाली होने से—शुक्लतरा (निर्मलतरा) कही जाती है।

परार्थ के प्रतिपादक होने से उपरोक्त साठ नाम अहिंसा मगवती (दया माता) के पर्यायवाची शब्द कह जाते हैं।

अहिंसा को आठ उपमार्ग दी गई हैं—

(१) मयमीत प्राणियों के लिए जिस प्रकार शूरस्य का आधार होता है, उसी प्रकार संसार के दुःखों से मयमीत प्राणियों के लिए अहिंसा आधारभूत है।

(२) बिम प्रकार पक्षियों के गमन के लिए आकाश का आधार है उसी प्रकार भग्य जीवों को अहिंसा का आधार है।

(३) प्याम पुरुष का जैम जल का आधार है उसी प्रकार भग्य जीव को अहिंसा का आधार है।

(४) भूख पुरुष को जैम भोजन का आधार है उसी प्रकार भग्य जीव को अहिंसा का आधार है।

(५) समुद्र में वसत हुए प्राणी का जैम प्रकार जहाज या नाव का आधार है उसी प्रकार ममाग रूपी समुद्र में पसर गान हुए भग्य प्राणियों का अहिंसा का आधार है।

(६) विस प्रकार चतुष्पद (पशु) को खूँटे का, (७) रोगी का औषधि का और (८) अटवी (जंगल) में मार्ग भूले हुए पथिक को किसी के साथ का आधार होता है, उसी प्रकार संसार में कर्मों के बशीभूत होकर नाना गतियों में अमया करते हुए मध्य प्राणियों के लिए अहिंसा का आधार है। वस स्थावर आदि सभी प्राणियों के लिए अहिंसा बेमंकरी अर्थात् हितकारी है। इसीलिए इसे मगवती कहा गया है। (मस्त व्याकरण प्रथम संस्करण द्वार सू. २३)

६२३—संघ की आठ उपमाएँ

साधु, साध्वी, भावक, भाविका, इन चारों तीर्थों के समूह को संघ कहते हैं। नन्दी धृष्ट की पीठिका में इसको निम्न लिखित आठ उपमाएँ दी गई हैं —

(१) पहली उपमा नगर की दी गई है।

गुणमवखगहख सुपरयखमरिय दंसखविसुदरत्पागा ।

संघनगर ! मैं ते अखंडचारिचपागा ॥

अर्थात्—सो विद्वविशुद्धि, पाँच समितियाँ, बारह भावनाएँ, आत्म्यन्तर और बाह्य तप, मिष्ट तथा भावक की पठिमाएँ और अमिग्रह इन उत्तरगुण रूपी मयनों के द्वारा सुरक्षित हैं, जो शास्त्र रूपी रत्नों से मरा हुआ है; प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य रूप चिह्नों के द्वारा जान हुए चायिक, चायोपशमिक तथा औपशमिक सम्यक्त्व अहाँ मार्ग हैं। अखंड अर्थात् निर्दोष मूलागुण रूपी चारित्र्य जिन का प्रकार है, येम है संघ रूपी नगर ! तेरा कल्याण हो।

(२) दूसरी उपमा चक्र की दी गई है —

संजमतवतु वारयस्त नमो सम्मचपायिद्यस्त ।

अप्यठिचकस्त जयो होठ सया संपनकस्त ॥

अर्थात्—सतरह प्रकार का मयम जिस की घुरा है, बाहर

तरह का तप आते हैं, सम्यक्त्व जिस की परिधि है, जिसके समान दूसरा कोई चक्र नहीं है, ऐसे संघ रूपी चक्र की सग जय हो।
(३) तीसरी उपमा रथ से दी गई है—

मई सीलपहातूसियस्स सवनियम सुरयमुगस्स ।

संपरहस्स भगवओ सज्जायसुनंदिघोसस्स ॥

जिस पर अठारह हजार शील के अङ्ग रूपी पताकाएँ फहरा रही हैं, तप और संयम रूपी बोड़े खोले हुए हैं, पाँच तरह का स्वाध्याय वहाँ मंगलनाद है अथवा घुरी का शब्द है ऐसे संघ भगवान् रूपी रथ का कन्याण हो।

(४) चौथी उपमा कमल से दी गई है—

कम्मरय जलोहविशिग्गयस्स सुपरययदीहनाल्लम्म ।

पंच महम्मयधिरकभियस्स गुणकेसराल्लस्स ॥

सावगज्जमहुअरिपरिवुडस्स जिणसरत्तेयवुडस्स ॥

संघपउमस्स मई समसगख महस्सपत्तस्स ॥

जो छानावरखादि आठ कर्म रूपी जलाशय से निकला है, जिस तरह कमल जल से उत्पन्न होकर भी उसके ऊपर उठा रहता है उसी तरह संघ रूपी कमल संसार रूपी या कर्म रूपी जल से उत्पन्न होकर भी उनके ऊपर उठा हुआ है अर्थात् उन से बाहर निकल चुका है। यह नियम है कि जो एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है वह अधिक से अधिक अर्थपुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए साधु, साध्वी, भावक, भाविका रूप संघ में आया हुआ जीव संसार से निकला हुआ ही समझना चाहिए।

शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ही जीव कर्म रूपी जल से ऊपर उठता है और शास्त्रों के द्वारा ही भ्रम में स्थिर रहता है। इसलिए शास्त्रों को नाल अर्थात् कमल दण्ड कहा गया है।

संघ रूपी पद्म के लिए श्रुतरत्न रूपी लम्बी नाल है ।

पाँच महाव्रत रूप वरिष्कार्य अर्थात् शाखाएँ जिन पर कमल का पद्म ठहरा रहता है । उत्तरगुण केसर अर्थात् कमलरज हैं, जिस तरह कमल फारज चारों तरफ बिखर कर सुगन्ध फैलाता है उसी तरह उत्तरगुण भी उन्हें धारण करने वाले की यश कीर्ति फैलाते हैं । जो सम्पत्त्व तथा अणुव्रतों को धारण करके उत्तरोत्तर विशेष गुणों को प्राप्त करने के लिए समाचारी को सुनते हैं व भावक कहलाते हैं । संघ रूपी पद्म के भावक ही अमर हैं ।

अमर की तरह भावक भी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा शास्त्ररस ग्रहण करते हैं । जिन्होंने चार घाती कर्मों का व्रत कर दिया है ऐसे जिन रूपी सूर्य के द्वारा संघ रूपी कमल खिलता है । जिन मगधान् ही धर्म के रहस्य की देशना देकर संघ रूपी कमल का विकास करते हैं । ज. काया की रक्षा करने वाले तपस्वी, निशुद्धात्मा अमर्षों का समूह ही इसके सहस्र पत्र हैं । येम श्री संघ रूपी कमल का कम्पाण हो । —

(५) पाँचवीं उपमा चन्द्र से दी गई है—

तवर्मजममयलङ्घ्य अकिरियसद्गु महदुदरित निर्व ।

जय मधर्षद ! निम्मल सम्मचविशुद्ध ज्योद्दगा ॥ —

तप और संयम रूपी मृग लायधन अर्थात् मृग के चिह्न वाले, जिनवधन पर अट्टा न करने वाले नास्तिक रूपी राहुओं द्वारा दुष्माप्य, निर्दोष सम्पत्त्व रूपी विशुद्ध प्रमा वाले हे संघर्षत्र ! तेरी मठा जय हो । परदर्शनरूपी तारों से तेरी प्रमा सदा अभिफ रह ।

६) छठी उपमा सूर्य से दी गई है—

परतिस्थियगहपहनासगस्त तवतेयदिचलसम्प ।

माणुज्ज्योपस्त जय मई दम संघ सूरस्म ॥

एक एक नय का पकड़ कर चलने वाला, सौर्य, योग, न्याय

वैशेषिक, मीमांसा, वदन्त आदि ग्रहों की प्रमा को नष्ट करने वाले, जैसे श्रयोदय होते ही सभी ग्रह और नक्षत्रों की प्रमा फीकी पड़ जाती है, इसी तरह एक एक नय को पकड़ कर चमकने वाले परतीर्थियों की प्रमा सभी नयों का समन्वय करके चलने वाले स्याद्वाद में उदय होते ही नष्ट हो जाती है। संप्रदाय का मुख्य सिद्धान्त स्याद्वाद या अनकान्तवाद है, इसलिए यह भी परतीर्थियों की प्रमा को नष्ट करने वाला है। तप का तेज ही जिस में प्रखर प्रमा है। ज्ञान ही जिन का प्रकाश है, उसे ठम अर्थात् उपशम प्रधान संप्रदाय रूपी सूर्य की सदर जय हो।

(७) मातृवी उपमा समुद्र से दी गई है—

महं धिश्मेला परिगयस्म सज्जहापजोगमगरस्म ।

अक्मोहस्म मगवमो संप्रसमुद्रस्म रुद्रस्म ॥

मूल और उच्च गुणों के विषय में प्रसिद्धि बढ़ने हुए आत्मा के परिणाम को धृति कहते हैं। धृति रूपी ज्वार बाल, स्वाध्याय और शुभयोग रूपी मगवें बाले, परिणह और उपसर्गों से कभी कुछ अघात व्याकुल न होने बाले, सब तरह के एङ्गवर्ग्य, रूप, यश, धर्म, प्रयत्न, लक्ष्मी, उद्यम आदि से युक्त तथा विन्तीण मंचरूपी समुद्र का कन्याण हो। कमों को विदारण करने की शक्ति स्वाध्याय और शुभयोग में ही है, इसलिए उन्हें मगरमच्छ कहा है।

(८) आठवीं उपमा मेरु पर्वत से दी गई है—

मम्मईसवरवहरदहग्दगादावगाग्गेहस्म ।

धम्मवगरदण मंहिअ चामीपरमहलागम्स ॥

निपभूमियकण्यसिलायलुखलश्रलंतविषतहस्म ।

नंदगण्णमणहरगुरमिसीलगपुह्णुमायम्म ॥ •

नीवदया मुदर वंदरुररियमिषर मईग्गम्म ।

हउमपपाउपगनंवरयणदिभोसदिगुहम्म ॥

मंवरवरजलपगलिय उज्ज्वरपविरायमाशहारस्स ।

माधगम्वरुपठरसुतमोरनसुत कुहरस्स ॥

विणपनपवरमुखियर पुरंसविज्जुज्जलतसिहरस्म ।

विनिह गुण कप्परुक्खग फलमर कुसुमाठलवत्तस्स ॥

नाखवररययदिप्पंत कंतवेरुलिय विमलभूतस्स ।

वंदामि विस्सयपण्णो संघमहामंदरगिरिस्स ॥

इन गाथाओं में संघ की उपमा मेरु पर्वत से दी गई है । मेरु पर्वत के नीचे वज्रमय पीठ है, उसी के ऊपर सारा पर्वत ठहरा हुआ है । संघ रूपी मेरु के नीचे सम्पद्दर्शन रूपी वज्र पीठ है । सम्पद्दर्शन की नींव पर ही संघ खड़ा होता है । संघ में प्रविष्ट होने के लिए सब से पहली बात है सम्यक्त्व की प्राप्ति । मेरु के वज्रपीठ की तरह संघ का सम्पद्दर्शन रूपी पीठ भी दृढ़, रूढ़ अर्थात् चिरकाल से स्थिर, गाढ़ अर्थात् ठोस तथा अवगाढ़ अर्थात् गहरा घेंसा हुआ है । शृङ्गा, कर्चो आदि दोषों से रहित होने के कारण परतीर्षिक रूप जल का प्रवेश नहीं होने से सम्पद्दर्शन रूपी पीठ दृढ़ है अर्थात् विचलित नहीं हो सकता । विन्तन, आलोचन, प्रत्यालोचन आदि से प्रतिसमय अधिकाधिक विद्युद्ध होने के कारण चिरकाल तक रहने से रूढ़ है । तत्त्वविषयक तीव्र रुचि बाला होने से गाढ़ है । जीवादि पदार्थों के सम्पद्गान युक्त होने से हृदय में बैठा हुआ है अर्थात् अवगाढ़ है ।

मेरु पर्वत के चारों तरफ रत्न जड़ी हुई सोने की मेखला है । संघरूपी मेरु के चारों तरफ उत्तरगुण रूपी रत्नों से जड़ी हुई मूलगुण रूपी मेखला है । मूलगुण उत्तरगुणों के बिना शोभा नहीं देत । इसलिये मूलगुणों को मेखला और उत्तरगुणों को उममें बड़े हुए रत्न कहा है । मेरु गिरि के ऊँचे, उज्ज्वल

और चमकीले शिखर हैं। संघमेरु के विषय रूपी शिखर हैं। अशुभ विचारों के दृष्टि जाने में वे हमेशा उँच उठे हुए हैं। प्रत्येक समय कर्मरूपी मैल के दूर होने से उज्ज्वल हैं। उत्तरोत्तर यथाय का स्मरण करने से हमेशा तीक्ष्ण अर्थात् चमकीले हैं। मेरुपर्वत नन्दन वन की मनोहर सुगन्ध से पूर्ण हैं। संघमेरु में सन्तोष ही नन्दन वन है, क्योंकि वह आनन्दन देता है। वह नन्दन आँधियों और लुब्धियों से भरा होने के कारण मनोहर है। शुद्ध चारित्र्य रूप शील ही उनकी गन्ध है। इन सब बातों से संघरूपी मेरुसुशोभित हैं। मेरु की गुफाओं में निह रहते हैं। संघ रूपी मेरु में दया रूप धर्म ही गुफा है, क्योंकि दया अपने और दूसरे सभी को आराम देती है। इस गुफा में कर्मरूपी शत्रु को जीतने के लिए उद्दिष्ट अर्थात् घमण्ड घात और परतीक्षिक रूपी मृगों को पराजित करने में मृगेन्द्र रूप मूनिवर निवास करते हैं। मेरु पर्वत में चन्द्र के प्रकाश में भ्रम वाली चन्द्रफान्त आदि मणियों, सोना चाँदी आदि धातुएँ तथा बहुत सी चमकीली आँधियाँ होती हैं। संघमेरु में अत्रय व्यतिरेक रूप सैकड़ों हेतु धातुएँ हैं, मिथ्या युक्तियों का खण्डन करने से वे स्थगित चमक रहे हैं। शास्त्र रूपी रत्न हैं जो हमेशा आशोपशमिक आदि माय तथा चाग्रि को मरते (घात) रहते हैं। अमरापति बगरह आँधियों उनकी परास्मानशाला रूप गुफाओं में पाई जाती हैं। मेरु पर्वत में शुद्ध जल से भरन हुए मृग द्वार की तरह मालूम पड़ते हैं। संघमेरु में प्राणा तिपात आदि पाँच आश्रयों से स्वायम्भुव मंवर रूपी अष्ट जल से भरन हुए द्वार हैं। अम मत्त के घात घान्ना, मामारिक मृगों का दूर भ्रम बाला तथा पश्चिम में लामकाही होने में मेरु का अष्ट जल पड़ा है। मेरु पर्वत पर माय नाशन

हैं। संधमेरु में भी अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओं का गुणग्राम करते हुए भावक मोर हैं। वे भी मगधान् की मक्ति और गुणग्राम से बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरु पर्वत के शिखर बिजलियों से भमकते रहते हैं। संधमेरु के आचार्य उपाध्यायादि पदवी धारी शिखर विनय स नमो हुए साधु रूपी बिजलियों से भमक रहे हैं। विनय आदि तप के द्वारा दीप्त होने के कारण साधुओं को बिजली कहा है। मेरु पर्वत में विविध प्रकार के कल्पवृक्षों से भरे हुए कुसुमों से व्याप्त अनेक वन हैं। संध मेरु में विविध गुण वाले साधु कल्पवृक्ष हैं क्योंकि वे विशेष कुल में उत्पन्न हुए हैं तथा परमसुख के कारणभूत धर्म रूपी फल को देने वाले हैं। साधु रूपी कल्प वृक्षों द्वारा उपदेश किया गया धर्म फल के समान है। नाना प्रकार की श्रद्धियाँ कुल हैं और अलग अलग गन्ध वन हैं। मेरु पर्वत पर वैदूर्यमणि की खोती है, वह चमकीली तथा निर्मल है। संध मेरु की ज्ञान रूपी चूड़ा है। वह भी दीप्त है और मन्थ जनों के मन को हरण करने वाली होने से विमल है। इस प्रकार संध रूपी मेरु के महात्म्य को मैं नमस्कार करता हूँ।

(नन्दी पीठिका गाथा ४-१७ मलभगिति गीत)



नवां बोलसंग्रह

६२४-भगवान् महावीर के शासन में तीर्थंकर गोत्र बाँधने वाले जीव नौ

जिस नाम कम के उल्लेख में जीव तीर्थंकर रूप में उत्पन्न हो उस तीर्थंकर गोत्र नामकम कहते हैं ।

भगवान् महावीर के समय में नौ व्यक्तियों ने तीर्थंकर गोत्र बाँधा था । उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) धेष्णिक राजा ।

(२) सुपारध—भगवान् महावीर के चाचा ।

(३) उदायी—कोणिक का पुत्र । कोणिक के बाद उसने पाल्पि पुत्र में प्रवेश किया । वह गास्रद और चारित्रवान् गुरु की सेवा किया करता था । आठम चौदस वगैरह पर्वों पर पाल्पि वगैरह किया करता था । समागमन में लीन रहता और भाषक के वचनों का उत्कृष्ट रूप में पालता था । किसी शत्रुराजा ने उदायी का शिर काट कर लाने वाले के लिए बहुत पारितोषिक देने की घोषणा कर रखी थी । मापु के नगर में इस दुष्कर्म को सुमाप्य समझ कर एक अमन्य जीव ने हीचा मी । पारद वष सक द्रव्य समय का पालन किया । दिस्वावगी विनय आदि में सब लोगों में अपना विश्वास अमा लिया ।

एक दिन उदायी राजा ने पाल्पि किया । राजा को उस घृत् मापु ने हुरी में गमा का शिर काट लिया । उदायी ने शुभ

ध्यान करते हुए तीर्थङ्कर गोत्र पाँचा ।

(४) पोङ्किल अनगार—अनुत्तरोषवाई सूत्र में पोङ्किल अनगार की कथा आई है । इस्तिनागपुर में भद्रा नाम की सार्यवाही का एक लड़का था । बच्चीस स्त्रियाँ छोड़कर भगवान् महावीर का शिष्य हुआ । एक महीने की संलेखना के बाद सर्वार्थ मिद नामक विमान में उत्पन्न हुआ । वहाँ से चक्कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और मोक्ष प्राप्त करेगा ।

यहाँ बताया गया है कि वे तीर्थङ्कर होकर भरत क्षेत्र से ही मिद्वि प्राप्त करेंगे । इस से मालूम होता है य पोङ्किल अनगार दूसरे हैं ।

(५) द्वापु—इनका वृत्तान्त प्रसिद्ध नहीं है ।

(६-७) शंख आ पोखली (शतक) भाषक ।

चौथे आर में जिन समय भगवान् महावीर भरत क्षेत्र में मध्य प्राणियों की प्रतिषेध दे रहे थे, उस समय भावस्ती नाम की एक नगरी थी । वहाँ कोष्ठक नाम का चैत्य था । भावस्ती नगरी में शंख वर्ग रह बहुत से भ्रमखोपासक रहते थे । वे धन धान्य स सम्पन्न थे, विद्या बुद्धि और शक्ति तीनों के कारण सबत्र मन्मानित थे । जीव अजीव आदि तत्त्वों के जानकार थे ।

शंख भाषक की उत्पत्ता नाम की भाषा थी । वह बहुत सुन्दर, सुकुमार तथा मुशील थी । नव तारों को जानती थी । भाषक के प्रतीकों का दिक्षित् पालती थी । उमी नगरी में पोखली नाम का भाषक भी रहता था । बुद्धि, धन और शक्ति से सम्पन्न था । मय तरह से अपरिभूत तथा जीवादि तत्त्वों का जानकार था ।

एक दिन की बात है, भ्रमणभगवान् महावीर विहार करत हुए भावस्ती के उद्यान में पधार । सुमी नागरिक धर्म कथा सुनने के लिए गए । शंख आदि भाषक भी गए । उन्होंने भगवान् का यन्त्रा की, धर्म कथा गुनकर बहुत प्रमत्त हुए । भगवान्

क पाप जाकर सन्दना नमस्कार करके प्रक्षु पूछे । इमक बात परम आनन्दित होत हुण मगवान् को फिर सन्दना की । फाष्टक नामक चैन्य स निकल कर धावन्ती की ओर प्रन्यात किया ।

माग में शंख न दूमर धावकों से कहा—देवानुप्रिया ! घर जाकर आहार आदि सामग्री तैयार करो । हम लोग पाक्षिक पापघ छ(टपा) आह्वीकार करके घमे की आराधना करेंगे । मय आत्मका न शंख की यह बात मान ली ।

इमक बात शंख ने मन में सोचा—‘अशुनादि का आहार करत हुण पाक्षिक पापघ का आराधन करना मर लिए श्रेय स्वर नहीं है । मुझ तो अपनी पापघशाला में मखि और सुवर्ण का त्याग करके, माला, उडनन (ममी आदि लगाना) और विरूपन आदि छोड़कर, शृंग और मूमल आदि का त्याग कर, ठम का संघाग (चिम्नर) बिछाकर, अकेले बिना किसी दूमर की महात्मता से पापघ की आराधना करनी चाहिये ।’ यह सोच कर घट घर आया और अपनी स्त्री के सामने अपने विचार प्रकट किया । फिर पापघाला में जाकर विधिपूर्वक पापघ ग्रहण करके बत गया ।

दूमर धावकों ने अपने अपने घर जाकर अगुन आदि तैयार कराए । मय दूमर का घुलाकर कडन लग—देवानुप्रिया ! हमने पयास अशुनादि तैयार करवा लिये हैं, किन्तु उमझी अभी तक नहीं आया । इनलिण उन्हें घुला लना चाहिये ।

इस पर पागली धमगावामक बोला — ‘देवानुप्रिया ! आप

० चारम चरित्र का पागली आदि कई चरित्र कहते हैं । उक्त विधियों पर पात्रह पात्रह दिन में तीन पागल दिवा जाय यह पाक्षिक चरित्र है । इसी का हवा करने हैं । ए कावों की हवा पछो हुण मय मृगा के मौरय परचार का एक करण एक लोग का वा करता नीम व न में त्याग करता रहा है ।

सोग चिन्ता मत कीजिए । मैं स्वयं जाकर शंखजी को बुला लाता हूँ यह कह कर वह वहाँ से निकला और भावस्ती के बीच से होता हुआ शंख भमखोपासक के घर पहुँचा ।

घर में प्रवेश करते ही उत्पला भमखोपासिका ने पोखली भमखोपासक को देखा । बेच कर वह बहुत प्रसन्न हुई । अपन आसन से उठकर भात आठ कदम उनके सामने गई । पोखली भावक को वन्दना नमस्कार किया । उन्हें आमन पर बैठने के लिये उपनिमन्त्रित किया । भावक क बैठ जाने पर उसने विनय पूर्वक कहा—हे देवानुप्रिय ! कहिए ! आपके पधारने का क्या प्रयोजन है ? पोखली भावक ने पूछा—देवानुप्रिय ! शंख भमखोपासक कहाँ हैं ? उत्पला ने उत्तर दिया—शंख भमखोपासक तो पापघशाला में पोसा करके ब्रह्मचर्य आदि व्रत ले कर धम का आराधन कर रहे हैं ।

पोखली भमखोपासक पापघशाला में शंख क पास आए । वहाँ आकर गमनागमन (इर्यावदि) का प्रतिक्रमण किया । इसके बाद शंख भमखोपासक को वन्दना नमस्कार करके बोला, हे देवानुप्रिय ! आपन देसा कहा था, पयास अशन आदि तैयार करवा लिये गए हैं । हे देवानुप्रिय ! आह्वय वहाँ चले आए आहार करके पाक्षिक पाँपघ की आराधना तथा धमे जागृति करें । इसके बाद शंख ने पोखली से कहा—हे देवानुप्रिय ! मैं पापघशाला में पोसा से लिया है । अतः भुक्त अशनादि का भजन करना नहीं कल्पता । भुक्त तो विधिपूर्वक पाप का पालन करना चाहिए । आप सोग अपनी इच्छानुसार उम विपुल अशन, पान, खादिम आर खादिम चारों प्रकार के आहार का भवन करते हुए धम की जागरणा कीजिए ।

इसके फल पायसी पापघशाला में पादर निकला । नगरी

क पीच स हाता हुआ भावकों व पाप आया । उमन कहा—
ह नेवानुप्रियो ! शंखजी तो पापघनाश में पोसलकर भर्म की
आराधना कर रहे हैं । वे अश्वन आदि का सवन नहीं करेंगे ।
इसलिए आप लोग यथेच्छ आहार कृत हुए भर्म की आराधना
कीजिए । भावकों न वैसा ही किया ।

उसी रात्रि क मध्यभाग में धर्मजागरणा कृत हुए शंख क
मन में यह बात आई कि शुभ सुबह भमण भगवान् को वन्दना
नमस्कार करके लाँटकर पोसा पारना चाहिए । यह मोक्षक
वह सुबह होते ही पापघनाश स निश्चय । शुद्ध, बाहर जान
के योग्य मांगलिक वस्तु का अच्छी तरह पहिन कर घर स
बाहर आया । भावन्ती के पीच स होता हुआ पैदल कोष्ठक
चर्य में भगवान् के पास पहुँचा । भगवान् को वन्दना की ।
नमस्कार किया । पयु पासना (महामक्ति) करके एक स्थान पर
बैठ गया । उस समय शंखजी न अभिगम नहीं किए ।

भगवती मूय श्लोक २ उद्देश ५ में निम्न लिखित पाँच
अभिगम बताए गए हैं । धमस्थान में पहुँचन पर इनका पालन
करके फिर वन्दना नमस्कार करना चाहिए ।

(१) अपने पाप अगर कोई मचित्त वस्तु हा ता उस अलग
रखे । (२) अचित्त वस्तुओं का न त्याग । (३) अंगोछा या
अन्य पराग्रह आदिन क वस्तु का उत्तमगमन कर । (४) माधु
बगरह का दूधन ही हानो हाथ आदि कर लना पर रखे ।
(५) मन को एकाग्र करे । इनका विधान स्वल्प उमर प्रथम भाग
बाल नं० ३१४ में द दिया गया है ।

नम्र भावक पोम में आए थे । उनका पाप मचित्तादि वस्तु
नहीं थी । इसलिए उन्होंने अभिगम नहीं किए ।

इस भावक भी शुद्ध स्नानादि व पाप गरीर का अनन्य

करक घर से बारह निकल । सब एक जगह इकट्ठे हुए । नगर
 के बीच से होते हुए कोष्ठक नामक चैत्य में भगवान् के समीप
 पहुँचे वन्दना नैमस्कार करके पयुँपासना करने लगे । भगवान्
 न धर्म का उपदेश दिया । वे सब श्रावक धर्मकथा सुन कर
 बहुत प्रसन्न हुए । वहाँ से उठकर भगवान् को वन्दना की ।
 फिर शय्य के पास आकर कहने लगे—हे देवानुप्रिय ! कल
 आपन हमें कहा था, पुष्कल आहार आदि तैयार कराओ ।
 फिर हम लोग पाचिक पौष्य का आराधन करेंगे । इसके बाद
 आप पौष्यशाला में पाया लेकर बैठ गए । इस प्रकार आपन
 हमारा अच्छी हीलना (हाँसी) की ।

इस पर भमश भगवान् महावीर'न श्रावकों का कहा—हे-
 आर्यो ! आप लोग शंख की हीलना, निन्दा, खिसना, गर्हना
 या अवमानना मत करो, क्योंकि शंख भमणोपासक प्रियधमा
 आर इक्षमा हैं । इमने प्रमाद और निद्रा का त्याग करक
 ज्ञानी की तरह मुठफलुजागरिया (मुष्टि जागरिका) का
 आराधन किया है ।

गातम स्वामी के पृथक् पर भगवान् न पताग जागरिकाण
 तीन हैं । उनका स्वरूप नीचे लिख अनुमार है—

(१) वृद्धजागरिका—कृदलमान और कथलार्थन के धारक
 अरिहन्त भगवान् पृथक् कहलाते हैं । उनकी प्रमाद रहित अवस्था
 का वृद्धजागरिका कहते हैं ।

(२) अपृद्धजागरिका—आ अनगार इयानि पाँच नमिति, तीन
 गुप्त तथा पाँच महायत्नों का पालन करत है, ये यथार्थ न जान
 है कारण अपृद्ध कहलाते हैं । उनकी जागरणा को अपृद्ध
 जागरिका कहते हैं ।

(३) मुठफलु जागरिका (गुरष्टिजागरिका)—जीव, अजीव आदि

तत्त्वों के आनकार भ्रमशोपासक सुदृष्टि (सुदर्शन) जागरिका किया करते हैं।

इसके बाद शंख भ्रमशोपासक ने भगवान् महावीर से क्रोध आदि चारों कषायों के फल पूछे। भगवान् ने फरमाया— क्रोध करने से जीव लम्बे काल के लिए अशुभ गति का बन्ध करता है। कठोर तथा चिक्कने कर्म बाँधता है। इसी प्रकार मान, माया और लोभ से भी मयङ्कर दुर्गति का बन्ध होता है। भगवान् में क्रोध के तीव्र तथा कठफल को आनकर सभी भावक कमबन्ध से छरते हुए संसार से उड्डिय होते हुए शंखजी के पाम आए। बार बार उनमें क्षमा माँगी। इस प्रकार खमन खामखा करके वे सब अपने अपने घर चले गए।

श्री गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान् ने फरमाया— शंख भावक मर पाम चारित्र्य अङ्गीकार नहीं करेगा। वह बहुत वर्षों तक भावक के व्रतों का पालन करेगा। शीलव्रत, सुख-व्रत, विरमश्व्रत, पाँपघ, उपवास वर्गैरह विविध तपस्याओं का करता हुआ अपनी आत्मा को निर्मल बनाएगा। अन्त में एक मास का संवारा करके सौधर्म कल्प में चार पन्थोपम की स्थिति वाला दैव होगा।

इसके बाद यथाममय तीवङ्कर क रूप में जन्म लेकर अगतकल्प्याण करता हुआ सिद्ध होगा। (भगवती श० १० ३० १)

(८) सुलमा— प्रमेनजित् राजा क नाग नामक सारथि की पत्नी। इसका चारित्र्य नीच लिम्ब अनुमात्र है— एक दिन सुलमा का पति पुत्रप्राप्ति क सिण्ड इन्ड की आराधना कर रहा था। सुलमा ने यह दृश्य कर कहा— दूसरा विवाह करलो। मारथि न, 'मुझे तुम्हारा पुत्र ही चाहिए' यह कह कर उनकी पान अस्वीकार कर दी।

एक दिन स्वर्ग में इन्द्र द्वारा सुलसा के दृढ़ सम्पत्त्व की प्रशंसा सुन कर एक देव न परीचा लेन की ठानी। साधु का रूप घना कर सुलसा के घर आया। सुलसा ने कहा—पधारिय महाराज ! क्या आकाश है ? देव बोला—तुम्हारे घर में लक्ष्मण मेल है। मुझे किसी वैद्य ने बताया है, उसे दे दो। 'लाठी हैं' यह कह कर वह कोठार में गई। जैसे ही वह तेल को उतारने लगी देव ने अपने प्रभाव से बोतल (माजन) फोड़ डाली। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी बोतल भी फोड़ डाली। सुलसा वैसे ही शान्तचित्त खड़ी रही। देव उसकी दृढ़ता को देख कर प्रसन्न हुआ। उसने सुलसा को बचीस गोलियाँ दीं और कहा—एक एक खाने से तुम्हारे बचीस पुत्र होंगे। कोई दूसरा काम पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। मैं उपस्थित हो जाऊँगा। यह कह कर वह चला गया।

'इन समा से मुझे एक ही पुत्र हो' यह सोच कर उसने सभी गोलियाँ एक साथ खाली। उसके पेट में बचीस पुत्र आगम्य और कष्ट होने लगा। देव का ध्यान किया। देव ने उन पुत्रों को लक्ष्मण के रूप में पदस्त दिया। यथासमय सुलसा के बचीस लक्ष्मणों वाला पुत्र उत्पन्न हुआ।

किसी आचार्य का मत है कि ३२ पुत्र उत्पन्न हुए थे।

(६) रेवती—मगधान् महावीर को आपस देन वाली।

पिहार करते हुए मगधान् महावीर एक बार मन्धि नाम के गाँव में आए। वहाँ उन्हें पिच्छन्तर होगया। सारा शरीर खलन लगा। आम पड़ने लगे। हाग करने लगे, गोशालक ने अपने तप के तथ से महावीर का शरीर जला डाला। छ महीने के अन्दर इनका देहान्त हो जायगा। वही पर मिह नाम का मुनि रहता था। आतापना के बाद वह मोचन लगा, मग

घमाचाये मगवान् महावीर को ज्वर हो रहा है। दूसरे लोग कहेंगे, मगवान् महावीर को गोशालाफ ने अपने तेज से अभिभूत कर दिया। इसलिए आयु पूरी होने के पहले ही काल कर गए। इस प्रकार की भाषना से उसके हृदय में दुःख हुआ। एक वन में जाकर जोर जोर से रोने लगा। मगवान् ने दूसरे स्थानियों के द्वारा उसे बुला कर कहा—सिंह! तुमने जो कल्पना की है वह नहीं होगी। मैं कुछ कम सोलह वर्ष की कल्पना पर्याप्त को पूरा करूँगा।

नगर में खेती नाम की गाथापत्नी (गृहपत्नी) ने दो पाक तैयार किए हैं। उनमें कृष्णमण्ड अर्थात् कोहलापाक मेरे लिए तैयार किया है। उसे मत खाना। वह अकल्पनीय है। दूसरा बिजौरा पाक चोड़ों की पाप दूर करने के लिए तैयार किया है। उसे लो आओ।

खेती ने बहुमान के साथ आत्मा को कुतार्थ समझते हुए बिजौरा पाक मुनि को बहारा दिया। मुनि ने खाकर मगवान् को दिया। उसके खाने से रोग दूर हो गया। सभी मुनि तथा ढब प्रसन्न हुए। खेती ने तीर्थंकर गोत्र पाँचा।

(अष्टांग ६ ३० १ सू. ६६१)

६२५— मगवान् महावीर के नौ गण

जिन माधुओं की क्रिया और वाचना एक सरीखी हो उन्हें गण कहते हैं। मगवान् महावीर के नौ गण थे—

(१) गोदाम गण—गोदास मद्राष्ट्र स्वामी के प्रथम शिष्य थे। इन्हीं के नाम से पहला गण प्रचलित हुआ।

(२) उत्तरबलिस्मह गण—उत्तरबलिस्मह स्वयं महागिरि के प्रथम शिष्य थे। इनके नाम से मगवान् महावीर का दूसरा गण प्रचलित हुआ।

(३) उदेह गण (४) चारण गण (५) उदवाति गण (६) विम्ब

वातित गण (७) कामदिग्द गण (८) मानव गण (९) कोटिक गण ।

(छायाग ६ व ३ सूत्र ६८०)

६२६-मन पर्ययज्ञान के लिए आवश्यक नौ बातें

मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न होने के लिए नीचे लिखी नौ बातें जरूरी हैं—

(१) मनुष्यमव (२) गर्मत्व (३) कर्मधूमिज (४) संख्यात वर्ष की आयु (५) पर्याप्त (६) सम्यग्दृष्टि (७) संयम (८) अप्रमत्त (९) अहिंसा आर्य ।
(नन्दी, सूत्र १७)

६२७-पुण्य के नौ भेद

शुभ कर्मों के बन्ध को पुण्य कहते हैं । पुण्य के नौ भेद हैं—

अन्न पानं च वस्त्रं च, आलय शयनासनम् ।

शुभ्रपा घन्दनं तुष्टिः, पुण्यं नवविधं स्मृतम् ॥

(१) अन्नपुण्य—पात्र को अन्न देने से तीर्थङ्कर नाम वर्गेरह शुभ प्रकृतियों का बंधना ।

(२) पानपुण्य—दूध, पानी वर्गेरह पीन की वस्तुओं का देन से होन वाला शुभ बन्ध ।

(३) वस्त्रपुण्य—कपड़े देन से होन वाला शुभ बन्ध ।

(४) लपनपुण्य—ठहरन के लिए स्थान देन से होन वाला शुभ कर्मों का बन्ध ।

(५) शयनपुण्य—बिद्वान के लिए पात्र बिस्तर और स्थान आदि देन से होन वाला पुण्य ।

(६) मनःपुण्य—शुखियों को देखकर मन में प्रसन्न होन से शुभ कर्मों का बंधना ।

(७) वचनपुण्य—बाणी का द्वारा दूसर की प्रशंसा करन से होन वाला शुभ बन्ध ।

(८) कायपुण्य—शरीर का दूसर की सेवा भक्ति आदि करन से

होने वाला शुभ पन्थ ।

(६) नमस्कारपुण्य— नमस्कार से होने वाला पुण्य ।

(आचार्य ६ व ३ सूत्र ६७६)

६२८— ब्रह्मचर्यगुप्ति नौ

ब्रह्म अर्थात् आत्मा में शय्या अर्थात् स्तीन होने का ब्रह्मचर्य कहते हैं । सांसारिक विषयवासनाएँ जीव की आत्मचिन्तन से हटा कर बाह्य विषयों की ओर खींचती हैं । उनमें श्रवण का नाम ब्रह्मचर्यगुप्ति है, अथवा वीर्य के धारण और रक्षण को ब्रह्मचर्य कहते हैं । शारीरिक और आध्यात्मिक सभी शक्तियों का आधार वीर्य है । वीर्य रहित पुरुष लौकिक या आध्यात्मिक किसी भी तरह की सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए नौ बातें आवश्यक हैं । इनके बिना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता । वे इस प्रकार हैं —

(१) ब्रह्मचारी को स्त्री, पशु और नपुंसकों से अलग स्थान में रहना चाहिए । जिस स्थान में देवी, मानुषी या तिर्यञ्च का वास हो, वहाँ न रहे । उनके पास रहने से विकार होने का डर है ।

(२) स्त्रियों की कथा वाता न करे । अर्थात् अमुक स्त्री सुन्दर है या अमुक देशवासी ऐसी होती है, इत्यादि बातें न करे ।

(३) स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठे, उनके उठ आने पर भी एक मुहूर्त तक उस आसन पर न बैठे अथवा स्त्रियों में अधिक न आगे आगे । उनसे सम्पर्क न रखे ।

(४) स्त्रियों के मनोहर और मनोरम वस्त्रों को न देखे । यदि अकस्मात् दृष्टि पड़ जाय तो उनका ध्यान न कर और शीघ्र ही उन्हें भूल आय ।

(५) जिसमें धी बगैरह टपक रहा हो ऐसा पक्वान्न या गरिष्ठ भोजन न करे, क्योंकि गरिष्ठ भोजन विकार उत्पन्न करता है ।

(६) सूखा सूखा मौजन भी अधिक न करें । आधा पेट भ्रम में भरे, आधे में से दो हिस्से पानी से तथा एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ दें । इसमें मन स्वस्थ रहता है ।

(७) पहिले भोग हुए भोगों का स्मरण न करें ।

(८) स्त्रियों के शब्द, रूप या रूपाति (वर्णन) वगैरह पर ध्यान न दे, क्योंकि इन से चित्त में चञ्चलता पैदा होती है ।

(९) पुण्योत्थ के कारण प्राप्त हुए अनुकूल वर्ष, गन्ध, रस, स्पर्श वगैरह के सुखों में आसक्त न हो ।

इन बातों का पालन करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा की जा सकती है । इनके विपरीत ब्रह्मचर्य की नौ अगुप्तियाँ हैं ।

(ठाण्ठांग ६ उ ३ सूत्र ६६३) (समव्यासंग ६)

नोट—उत्तराध्ययन सूत्र के १६वें अ० में ब्रह्मचर्य के दस समाधि स्थान कहे गए हैं । वे दृष्टान्तों के साथ १०वें बोले संग्रह में दिए जायेंगे । उन में और यहाँ दी हुई नौ गुप्तियों के क्रम में अन्तर है ।

६२९—निम्बिगई पञ्चक्खाण के नौ आगार

बिहार उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को 'विकृति' कहते हैं । विकृतियाँ मत्स्य और अमत्स्य दो प्रकार की हैं । दूध, दही, घी, तेल, गुड़ आदि पक्वान्न ये मत्स्य विकृतियाँ हैं । माँसादि अमत्स्य विकृतियाँ हैं । अमत्स्य का तो आशय को त्याग होता ही है । मत्स्य विकृतियाँ छोड़ने को निम्बिगई पञ्चक्खाण कहते हैं । इसमें नौ आगार हैं—

(१) अस्मानागारं (२) महमागारेणं (३) क्षेत्रालपेणं (४) गिरहयममट्टेणं (५) उफिण्णमिधगणं (६) पडुसमक्खिण्णं (७) परिट्ठासम्पिण्णगारेणं (८) महत्तगगारं (९) सुम्भसमा ठिक्खियागारेणं ।

इनमें ५ आठ आगारों का स्वरूप आठवें भाग में संग्रह बोले नं०

५८८ में दे दिया गया है। पदुममक्खिएण का स्वरूप इस प्रकार है — भोजन बनात समय जिन चीजों पर सिफ अंगुली से भी सल आदि लगा हो ऐसी चीजों को लेना।

ये सब आगार मुख्य रूप से माधु के लिए कहे गए हैं। आसक्त को अपनी मयादानुसार स्पर्श समझ लेना चाहिए।

(हरिमन्त्रीयावस्थक अ० ६ पृष्ठ ८६४) (प्रब सा द्वार ४)

६३०—विगय नौ

शरीरपुष्टि के द्वारा इन्द्रियों को उज्ज्वल करने वाल अथवा मन में विचार उत्पन्न करने वाले पदार्थों को विगय कहते हैं। संयमी को यथाशक्ति इनका त्याग करना चाहिए ये नौ हैं—

(१) दूध—बकरी, भेड़, गाय, गैस और ऊँटनी (साँड) क भेद से यह पाँच प्रकार का है।

(२) दही—यह चार प्रकार का है। ऊँटनी के दूध का दही, मक्खन और भी नहीं होता।

(३) मक्खन—यह भी चार प्रकार का होता है।

(४) घी—यह भी चार प्रकार का होता है।

(५) तेल—तिल, अलसी, कुसुम और सरसों क भेद ॥ यह चार प्रकार का है। बाकी तल छेप हैं, विगय नहीं हैं।

(६) गुड़—यह दो तरह का होता है। बीला और पिण्ड अर्थात् वंघा हुआ। यहाँ गुड़ शब्द से खाँड, चीनी, मिश्री आदि सभी मीठी वस्तुएँ ली जाती हैं।

(७) मधु—यह तीन प्रकार का होता है। मक्खियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ, कुन्ती पृष्ठों का तथा अमरों द्वारा पृष्ठों म इकट्ठा किया हुआ।

(८) मद्य—शराब। यह कई तरह की होती है।

(९) मांस।

इन में मद्य और मांस तो सर्वथा वर्जित हैं। भावक इनका सेवन नहीं करता। बाकी का भी यथाशक्ति त्याग करना चाहिए।
(छायांग १ उ० ३ सूत्र ६७४) (हरिमन्त्रीभाष्यक अ ६ गा १६०१ टीका)

६३१ भिक्षा की नौ कोटिया

निर्ग्रन्थ साधु को नौ कोटियों से विशुद्ध आहार लेना चाहिए।

- (१) साधु आहार के लिए स्वयं जीवों की हिंसा न करे।
- (२) दूसरे द्वारा हिंसा न करावे।
- (३) हिंसा करते हुए का अनुमोदन न करे, अर्थात् उसे मला न ममके।
- (४) आहार आदि स्वयं न पकावे।
- (५) दूसरे से न पकवावे।
- (६) पकाते हुए का अनुमोदन न करे।
- (७) स्पर्श न खरीदे।
- (८) दूसरे को खरीदने के लिए न कहे।
- (९) खरीदते हुए किसी व्यक्ति का अनुमोदन न करे।

ऊपर लिखी हुई सभी कोटियाँ मन, वचन और काया रूप तीनों योगों से हैं।

(छा ६ उ ३ सू ६८१) (आशा० अ० १ अ० ८ उ ५ सूत्र ८८ ८९)

६३२—संभोगी को विमंभोगी करने के नौ स्थान

ना कारकों में किसी माधु को संभोग से अलग करन वाला माधु जिन शायन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता।

- (१) आचार्य में विरुद्ध चलन वाले माधु का।
- (२) उपाध्याय में विरुद्ध चलन वाले का।
- (३) ग्यक्षिर में विरुद्ध चलन वाले का।
- (४) माधुसूय में विरुद्ध चलन वाले का।
- (५) गण के प्रतिष्ठित चलन वाले का।

- (६) संघ में प्रतिकूल चलने वाले को ।
- (७) ज्ञान से विपरीत चलने वाले को ।
- (८) दशम में विपरीत चलने वाले को ।
- (९) चारित्र्य से विपरीत चलने वाले को ।

इन्हीं कारणों का सेवन करने वाले प्रत्यनीक कहलाते हैं ।

(अष्टाग ६ व ३ सूत्र ६४१)

६३३— तत्त्व नौ

वस्तु के यथार्थ स्वरूप को तत्त्व कहते हैं । इन्हें सद्भाव पदार्थ भी कहा जाता है । तत्त्व नौ हैं—

जीवाऽजीवा पुण्यं पापाऽमघ संघरो य निज्जरखा ।

बधो मुक्खो य तद्वा, नव तथा हुँति नायव्वा ॥

(भवतत्त्व, गाथा १)

- (१) जीव—जिसे सुख दुःख का ज्ञान होता है तथा जिनका उपयोग लक्ष्य है, उसे जीव कहते हैं ।
- (२) अजीव—जड़ पदार्थों को या सुख दुःख के ज्ञान तथा उपयोग से रहित पदार्थों को अजीव कहते हैं ।
- (३) पुण्य—कर्मों की शुभ प्रकृतियाँ पुण्य कहलाती हैं ।
- (४) पाप—कर्मों की अशुभ प्रकृतियाँ पाप कहलाती हैं ।
- (५) आस्रव—शुभ तथा अशुभ कर्मों से, जाने का कारण आस्रव कहलाता है ।
- (६) संघर—समिति गुप्ति वर्गरह से कर्मों के आगमन को रोफना संघर है ।
- (७) निर्जरा—फलभोग या तपस्या के द्वारा कर्मों को धीरे धीरे खपाना निर्जरा है ।
- (८) धन्व—आस्रव के द्वारा भाग्य पुण्य कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध होना धन्व है ।

(६) मोक्ष — सम्पूर्ण कर्मों का नाश हो जाने पर आत्मा का अपने स्वरूप में लीन हो जाना मोक्ष है। (अष्टांग ६ उ २ सूत्र ६६५)

तत्त्वों के अवान्तर भेद

उपरोक्त नव तत्त्वों में जीव तत्त्व के ५६३ भेद हैं। व इस प्रकार हैं— नारकी के १४, तिर्यक्ष के ४८, मनुष्य के ३०३ और देवता के १६८ भेद हैं।

नारकी जीवों के १४ भेद

रक्तप्रमा, शर्कराप्रमा, बालुकाप्रमा, पंकजप्रमा, धूमप्रमा, तम-प्रमा और तमस्तमःप्रमा ये सात नरकों के गोत्र तथा धम्मा, वंसा, शीला, भज्जना, अरिष्ठा, मया और माघवती ये सात नरकों के नाम हैं। इन सात में रहने वाले जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से नारकी जीवों के १४ भेद होते हैं। इनका विस्तार द्वितीय भाग सातवें बोल संग्रह के बोल नं० ५६० में दिया है।

तिर्यक्ष के ४८ भेद

पृथ्वीकाय, अप्काय, तेतकाय और वायुकाय के सूक्ष्म, बादर पर्याप्त अपर्याप्त के भेद में प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं। इस प्रकार १६ भेद हुए। वनस्पतिकाय के सूक्ष्म, प्रत्यक और साधारण तीन भेद होते हैं। इन तीनों के पर्याप्त और अपर्याप्त में छ भेद होते हैं। कुल मिला कर एकेन्द्रिय के २४ भेद हुए।

त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से ६ भेद होते हैं।

तिर्यक्ष पञ्चेन्द्रिय के बीस भेद— जलचर, स्थलचर, खेचर उरपरिसप और भुजपरिमप इनके संघी असंघी के भेद से दस भेद होते हैं। इन दस के पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से बीस भेद हो जाते हैं। एकेन्द्रिय के २४, विकलन्द्रिय के ६ और तिर्यक्ष पञ्चेन्द्रिय के २०, कुल मिलाकर तिर्यक्ष के ४८ भेद होते हैं।

मनुष्य के ३०३ भेद

कमभूमिज मनुष्य के १५ अथात् ५ मरुत, ५ एरावत और ५ महाविदेह में उत्पन्न मनुष्यों के १५ भेद । अकमभूमिज (मोग भूमिज) मनुष्य के ३० भेद अर्थात् ५ देवकुरु, ५ उत्तरकुरु, ५ हरिवात, ५ रम्यकवात, ५ हैमवत, और ५ हेरप्यवत क्षेत्रों में उत्पन्न मनुष्यों के ३० भेद । ५६ अन्तरद्वीपों में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के ५६ भेद । ये सब मिलाकर गर्भज मनुष्य के १०१ भेद होते हैं । इनके पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद में २०२ भेद होते हैं और सम्पूर्णस्म मनुष्य के १०१ भेद । कुल मिलाकर मनुष्य के ३०३ भेद होते हैं । कमभूमिज आदि का स्वरूप इनके प्रथम भाग बोल नं० ७२ में दे दिया गया है ।

देवता के १६८ भेद

महानपति के १० अथात् अनुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विष्णु कुमार, अग्नि कुमार, उदधि कुमार, ग्रीप कुमार, निशा कुमार, पवन कुमार और स्तनिष्ठ कुमार ।

परमाधार्मिक देवों के १५ भेद—अम्ब, अम्बरीष, श्याम, शबल, गैद्र, महारोग, काल, महाकाल, असिपत्र, धनुष, कुम्भ, बालुका, धतरणी, खरस्वर और महाधोप ।

वाक्स्वप्नन्तर के २६ भेद अथात् पिशाचादि ८ (पिशाच, भूत, पक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व) । आशपन्न आदि आठ (आशपन्ने, पाशपन्न, इतिषाद, भूयबाद, कन्दे, महाकन्दे, कृष्णएडे, पर्यगदेवे) । जृम्भक दस (अन्न जृम्भक, पान जृम्भक, लयन जृम्भक, शयन जृम्भक, वस्त्र जृम्भक, फल जृम्भक, पुष्प जृम्भक, फलपुष्प जृम्भक, विद्या जृम्भक, अग्नि जृम्भक) ।

ज्योतिषी देवों के ५ भेद—चन्द्र, सूर्य, शङ्ख, नक्षत्र, तारा । इनके धर (अस्थिर) अधर (स्थिर) के भेद से इम भेद हो जात

हैं। इनका विशेष स्वरूप हमें के प्रथम भाग पाँचवों बोल संग्रह बोल नं० ३६६ में दे दिया गया है।

वैमानिक देवों के कल्पोपपन्न और कल्पातीत दो भेद हैं। इनमें कल्पोपपन्न के सौधर्म, ईशान आदि १२ भेद होते हैं।

कल्पातीत के दो भेद—ग्रैव्यक और अनुत्तर वैमानिक। मद्र, सुमद्र, सुजात, सुमनस, सुवशन, प्रियदर्शन, आमोद, सुप्रति-बद्ध, यशोधर ये ग्रैव्यक के नौ भेद हैं और विजय, वैजयन्त आदि के भेद से अनुत्तर वैमानिक के ५ भेद हैं।

तीन किन्धिपिक देव—(१) त्रैपन्न्योपमिक (२) त्रैसागरिक और (३) त्रयोदश सागरिक। इनकी स्थिति क्रमशः तीन पन्न्योपम, तीन सागर और तेरह सागर की होती है। इनकी स्थिति के अनुसार है। इनके नाम हैं। समानाकार में स्थित प्रथम और दूसरे देवलोक के नीचे त्रैपन्न्योपमिक, तीसरे और चारथे देवलोक के नीचे त्रैसागरिक और छः देवलोक के नीचे त्रयोदश सागरिक किन्धिपिक देव रहते हैं।

लाभान्तिक देवों के नौ भेद—मारस्वत, आदित्य, वह्नि, वरुण गर्तायक, तुषित, अर्धपावाध, आग्नेय और अरिष्ट।

इस प्रकार १० भवनपति, १५ परमाधार्मिक, १६ वाल्ज्यन्तर, १० जृम्भक, १० ज्योतिषी, १२ वैमानिक, ३ किन्धिपिक, ६ लाभान्तिक, ६ ग्रैव्यक, ५ अनुत्तर वैमानिक, कुल मिलाकर ६६ भेद हुए। इनके पयास और अर्धपास के भेद से देवता के १६८ भेद हुए हैं।

नारकी के १४, तियस के ४८, मनुष्य के ३०३ और दक्षता के १६८ भेद, कुल मिलाकर जीप के ५६३ भेद हुए।

(पञ्चमहा पद १) (श्रीवाधिमम) (उत्तराध्यायन केध्यापन ३६)

अजीव के ५६० भेद—

अजीव के दो भेद—रूपी और अरूपी। अरूपी अजीव के ३० भेद। घमास्तिकाय, अघमास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। प्रत्येक के स्कन्ध, देश, प्रदेश के भेद से ६ अर फाल्द्रूप, ये १८ भेद। घमास्तिकाय, अघमास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और फाल्द्रूप का स्वरूप, रूप, क्षेत्र, काल, भाव और गुण द्वारा जाना जाता है। इसलिये प्रत्येक के ५-५ भेद होते हैं। इस प्रकार अरूपी अजीव के ३० भेद हुए।

रूपी अजीव के ५३० भेद

परिमण्डल, वर्त, ध्यम, चतुरस्र, आयत इन पाँच संस्थाओं के ५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस और आठ स्पर्श की अपेक्षा प्रत्येक के २०-२० भेद हो जाते हैं। अतः संस्थान के १०० भेद हुए।

फाला, नीला, लाल, पीला, और सफ़ेद इन पाँच वर्णों के भी उपरोक्त प्रकार से १०० भेद होते हैं। तिष्ठ, फल, फण्य, खड़ा और भीठा इन पाँच रसों के भी १०० भेद हैं।

तुगाघ और दुगाघ प्रत्येक के २३-२३ भेद = ४६।

स्पर्श के आठ भेद स्पर्श, कोमल, इन्का, भारी, शीत, उष्ण, निम्न, उच्च। प्रत्येक के १ संस्थान, ५ वर्ण, ५ रस, २ गन्ध और ६ स्पर्श की अपेक्षा २३ भेद हो जाते हैं। $23 \times 8 = 184$ ।

इस प्रकार अरूपी के ३० और रूपी के ५३० भेद मिलाकर अजीव के ५६० भेद हुए।

(सप्तवर्णा पृष्ठ १) (उत्तराख्यपन अध० ३६) (आशामिगम) पुण्य सप्त—

पुण्य नौ प्रकार से बाँधा जाता है — असप्तपुण्य, पानपुण्य, सपनपुण्य, जपनपुण्य, पशुपुण्य, मनपुण्य, वनपुण्य, फलपुण्य और नमस्कारपुण्य।

पंचे हुण पुण्य का फल ४२ प्रकार से भोगा जाता है—

(१) मातावेदनीय (२) उच्चगोत्र (३) मनुष्यगति (४) मनु-
प्यानुपूर्वी (५) मनुष्यायु (६) देवगति (७) देवानुपूर्वी (८) देवायु
(९) पञ्चेन्द्रिय जाति (१०) आहारिक शरीर (११) सक्रिय
शरीर (१२) आहारक शरीर (१३) तैजस शरीर (१४) कामश
शरीर (१५) आहारिक अङ्गोपाङ्ग (१६) सक्रिय अङ्गोपाङ्ग (१७)
आहारक अङ्गोपाङ्ग (१८) वज्रश्रपम नाराय मंदनन (१९)
ममधतुरस्त्र मंस्थान (२०) शुभ वश (२१) शुभ गन्ध (२२)
शुभ रस (२३) शुभ स्पर्श (२४) अगुरुल्लघु (२५) परापात
(२६) श्चामोच्छ्वास (२७) आत्मप (२८) उद्योत (२९) शुभ
विहास्योगति (३०) निमग्न नाम (३१) तीर्थङ्कर नाम (३२)
निर्यन्त्रायु (३३) श्रम नाम (३४) चान्द्र नाम (३५) पयास नाम
(३६) प्रत्यङ्ग नाम (३७) स्थिर नाम (३८) शुभ नाम (३९)
सुमग नाम (४०) सुम्बर नाम (४१) आडेय नाम (४२)
यशकीर्ति नाम ।

पाप तत्त्व—

पाप १८ प्रकार से बांभा जाता है । उनका नाम—

(१) प्रणतिपात (२) मृषावाड (३) अन्तस्तान (४) मैथुन (५)
परिमद (६) क्रोध (७) मान (८) माया (९) क्षाम (१०) राग
(११) द्वेष (१२) कलह (१३) अभ्यासपान (१४) पशुन्य (१५)
परपण्डित (१६) रति अरति (१७) माया मृषा (१८) मिथ्या-
दर्शन शून्य ।

इस प्रकार बंध हुण पाप का फल ८२ प्रकार से भागा जाता है ।

ज्ञानावरणीय की ४ प्रकृतियाँ (मणि ज्ञानावरणीय, भुत ज्ञाना
वरणीय अथवा ज्ञानावरणीय, मनःपथ ज्ञानावरणीय, कलन
ज्ञानावरणीय) दशनावरणीय की ना — चार दशनावरणीय (पशु

दर्शनावरणीय, अक्षय दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, कवल दर्शनावरणीय) और पाँच निद्रा (निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि)। वेदनीय की एक, असाता वेदनीय।

मोहनीय कर्म की २६ प्रकृतियाँ—चार कषाय अर्थात् क्रोध मान, माया, क्षोभ क अनन्तानुबन्धी, अप्रत्यात्म्यानावरण, प्रत्यात्म्यानावरण और संवसन के भेद से १६ भेद। नोकषाय क नौ—हास्य, रति, अरति, मय, शोक, जुगुप्सा, खीबेद, पुरुषवद, न्युसकवेद। मिथ्यात्व मोहनीय।

क संहनन में स वज्रश्चपमनाराच संहनन को छोड़कर शेष पाँच (श्चपमनाराच, नाराच, अर्ध नाराच, कीलक, सेवार्त)।

ख संस्थान में स समचतुर्गुण संस्थान को छोड़कर शेष पाँच (न्यग्रोष, परिमण्डल, स्वाति, धामन, कुम्भ, हुँडक) स्यावर दसक—(स्यावरनाम, स्रष्टमनाम, साधारणनाम, अपर्याप्तनाम, अस्थिरनाम, अशुभनाम, दुर्मगनाम, दुस्वरनाम, अनादयनाम, भयशर्कीर्तिनाम) नरकत्रिक (नरक गति, नरकानुपूर्वी, नरकप्रभु)। तिर्यञ्च गति, तिर्यञ्चानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति। अशुभ वर्षा, अशुभ गन्ध, अशुभ रस, अशुभ स्पर्श, उपघातनाम, नीच गोत्र। अन्तराय कर्म की ५ प्रकृतियाँ (दानान्तराय, लामान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीयान्तराय) अशुभ विद्यायोगति। ये सब मिलाकर पाप तत्त्व क ८२ भेद हुए।

आभव तत्त्व

आभय क सामान्यतः २० भेद हैं—पाँच अवत (प्रायातिपात, मृषावाट, अटकादान, मेषुन, परिग्रह)। पाँच इन्द्रियाँ भोजेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रियों की अपन अपन विषय में स्वच्छन्द प्रवृत्ति (उनको वश में न रहना)। ५ आभव—(मिथ्यात्व, अविगति,

प्रमाद, कपाय, अशुभ योग) तीन योग (मन, वचन और कथा की अशुभ प्रवृत्ति)। मंड, उपकरण आदि उपधि, अयतना से लेना और रखना, सूचीकुशाग्रमात्र-अयतना से लेना और रखना।

आश्विन के दूसरी अपेक्षा से ४२ मेढ होते हैं— ५ इन्द्रिय, ४ कपाय, ५ अग्रत, ३ योग और २५ क्रियार्ण (कारिया, अहि गरखिया आदि क्रियार्ण)। पाँच पाँच करके इनका स्वरूप प्रथम भाग बोल नं० २६२ से २६६ तक में दे दिया गया है।

— संवर तत्त्व । —

संवर के सामान्यतः २० मेढ हैं— ५ व्रतों का पालन करना (प्राणतिपात, वृषावाह, अदत्तादान, मयुन और परिग्रह से निवृत्ति रूप व्रतों का पालन करना) थोत्रेन्द्रियादि पाँच इन्द्रियों को वश में करना, ५ आश्विन का सेवन न करना (समकित, व्रत प्रत्याख्यान, कपाय का त्याग, शुभ योग की प्रवृत्ति, प्रमाद का त्याग) तीन योग अर्थात् मन वचन और कथा को वश में करना। मंड, उपकरण और सूचीकुशाग्रमात्र को यतना से लेना और रखना।

संवर के दूसरी अपेक्षा से ५७ मेढ हैं— ५ समिति (इया समिति, माया समिति आदि) तीन गुप्ति (मनगुप्ति, वचनगुप्ति, कथागुप्ति)। २० परिपह (बुधा, वृषा आदि परिपह) १० पतिचर्म (चमा, मादव आजव आदि)। १० भावना (अनित्य भावना, अशरण भावना आदि) ५ चारित्र (सामायिक, छदोपस्थापनीय आदि) य सब ५७ मेढ हुए।

निर्जरा तत्त्व

निजरा के सामान्यतः बारह मेढ हैं— अनशन, उमादरी, मिषाचर्या, रस परिस्पाग, पाय कलश, प्रतिसंलीनता य छ पाप तप के मत हैं। प्रायश्चित्त, विनय, रीपाहय, स्वाध्याय, ध्यान और म्पुन्यग य छ आभ्यन्तर तप के मत हैं।

अनशन के २० भेद

अनशन के दो मुख्य भेद हैं— इत्थरिक और यावत्कथिक ।
 इत्थरिक के १४ भेद— चतुर्थमक्त, पञ्चमक्त, अष्टममक्त, दशममक्त,
 द्वादशमक्त, चतुर्दशमक्त, षोडशमक्त, अर्द्ध मासिक, मासिक,
 द्वै मासिक, त्रैमासिक, चातुर्मासिक, पञ्चमासिक, षाण्मासिक ।

यावत्कथिक के छः भेद— पादपोषगमन, मक्त प्रत्याख्यान,
 ईगित मरण । इन तीनों के निहारी और अनिहारी के भेद से
 छ भेद हो जाते हैं ।

आहार का त्याग करके अपने शरीर को किसी अन्न को
 किंचिन्मात्र भी न हिलाते हुए निश्चल रूप से संभारा करना
 पादपोषगमन कहलाता है । पादपोषगमन के दो भेद हैं—व्याधा-
 तिम और निर्व्याधातिम । मिह, व्याघ्र तथा दावानल (बनाघ्रि)-
 आदि का उपद्रव होने पर जो संभारा (अनशन) किया जाता है वह
 व्याधातिम पादपोषगमन संभारा कहलाता है । जो किसी भी उपद्रव
 के बिना स्थैर्य से संभारा किया जाता है वह निर्व्याधातिम
 पादपोषगमन संभारा कहलाता है । चारों प्रकार के आहार का
 अथवा तीन आहार का त्याग करना मक्तप्रत्याख्यान कहलाता
 है । इसको मक्तपरिक्षा मरण भी कहते हैं ।

दूसरे साधुओं से वैयावण न करवले हुए नियमित प्रदेश
 की इठ में रह कर संभारा करना ईगित मरण कहलाता है । ये
 तीनों निहारी और अनिहारी के भेद से दो तरह के होते हैं ।
 निहारी संभारा ग्राम के अन्दर किया जाता है और अनिहारी
 ग्राम से बाहर किया जाता है अथवा जिस भूमि का मरण
 ग्राम में हुआ हो और उसके कुछ शरीर को ग्राम से बाहर लाकर
 पद जो उस निहारी मरण कहते हैं । ग्राम से बाहर किसी पर्वत
 की गुफा आदि में जो मरण हो उसको अनिहारी मरण कहते हैं ।

अनशन क दूसरी तरह स और भी भेद किये जाते हैं—इत्थ
निक तप क छ' मठ—थेणी तप, प्रतर तप, धन तप, धर्म तप
वगवर्ग तप प्रकीर्णक तप । थेणी तप आदि तपभयाणं भिन्न
भिन्न प्रकार से उपभाषादि करने से होती हैं । इनका विशेष
स्वरूप इसक दूसरे भाग छठ बोल मंग्रह के बोल नं० २७६
में लिया गया है । चापत्कथिक अनशन के कायवेष्टा की अपेक्षा
डा म' है । सुविचार (काया की क्रिया सहित अवस्था) अवि
चार (निष्क्रिय) । अथवा दूसरी तरह स दो भेद—अपरिकर्म (मंथार
की अवस्था में हमरे धुनियाँ स सवा लना) और अपरिकर्म (मंथार
की अवस्था रहित) अथवा निहारी और अनिहारी य डा भेद
भी हैं वा ऊपर बता दिय गये हैं ।

ऊनादरी तप के १४ भेद—

ऊनादरा तप क दो भेद—द्रव्य ऊनादरी और भाव ऊनादरी ।
द्रव्य ऊनादरी के दो भेद—उपकरण द्रव्य ऊनादरी और भक्त
पान द्रव्य ऊनादरी । उपकरण द्रव्य ऊनादरी क तीन भेद—एक
पात्र, एक बरत और जीण उपधि । भक्तपान द्रव्य ऊनादरी क
मामान्यत ५ भेद हैं—आठ कवल प्रमाण आहार करना
अन्वाहार ऊनादरी । बारह कवल प्रमाण आहार करना उपाद
ऊनादरी । १६ कवल प्रमाण आहार करना अर्द्ध ऊनादरी । २४
कवल प्रमाण आहार करना प्राप्त (पौन) ऊनादरी । ३२ कवल
प्रमाण आहार करना किञ्चिद् ऊनादरी और पर ३० कवल
प्रमाण आहार करना प्रमाणापेत आहार कहलाता है । भाव
ऊनादरी क मामान्यत ६ म' हैं— अन्य काय अन्य मान
अप माया अन्य साम, अन्यगज अन्य मूष्म (कलह) ।

मिवाणय्या क ३० भेद—

१) द्रव्य द्रव्य पिशप का अमिश्रित मकर मिवाणय्या करना ।

- (२) क्षेत्र-स्वग्राम और परग्राम से मिठा लेने का अभिग्रह करना ।
- (३) काल-प्रातःकाल या मध्याह्न में मिठाचर्या करना ।
- (४) भाव- गाना, हँसना आदि क्रियाओं में प्रवृत्त पुरुषों में मिठा जन का अभिग्रह करना ।
- (५) उत्क्षिप्त चरक-अपन प्रयोजन के लिए गृहस्थी के द्वारा भोजन के पात्र से बाहर निकाल दिये आहार की गवेषणा करना ।
- (६) निक्षिप्त चरक- भोजन के पात्र में बाहर न निकाल दिये आहार की गवेषणा करना ।
- (७) उत्क्षिप्तनिक्षिप्त चरक- भोजन के पात्र से उत्प्लुत और अनुप्लुत दोनों प्रकार के आहार की गवेषणा करना ।
- (८) निक्षिप्त उत्क्षिप्त चरक- पहले भोजन पात्र में डाल दिये और फिर अपने लिए बाहर निकाल दिये आहार आदि की गवेषणा करना ।
- (९) बहिर्ग्रामाद्य चरण (वर्त्यमान चरक)- गृहस्थी के लिए बाली में परोस दिये आहार की गवेषणा करना ।
- (१०) साहिरिग्रामाद्य चरिण-कूरा (एक तरह का धान्य) आदि जो ठंडा करने के लिए बाली आदि में डाल कर वापिस भोजन पात्र में डाल दिया गया हो, ऐसे आहार की गवेषणा करना ।
- (११) उवसीअ चरण (उपनीत चरक)- दूधरे साधु द्वारा अन्य साधु के लिए लाये गये आहार की गवेषणा करना ।
- (१२) अवसीअ चरण (अपनीत चरक)- पकाने के पात्र में न निकाल कर दूसरी जगह रखे हुए पदार्थ की गवेषणा करना ।
- (१३) उवसीयावसीअ चरण (उपनीतापनीत चरक)- उपरोक्त दोनों प्रकार के आहार की गवेषणा करना, अपना दाता द्वारा उस पदार्थ के गुण और अवगुण सुन कर फिर प्रहस्य करना अर्थात् एक ही पदार्थ की एक गुण से तो प्रशंसा और दूसरे

गुख की अपेक्षा दूषण सुन कर फिर लेना । जैसे— यह जल ठंडा तो है परन्तु खारा है, इत्यादि ।

(१४) अवस्त्रीयोवस्त्रीय चरण (अपनीतोपनीत चरक)— मुख्य रूप से अवगुख और सामान्य रूप से गुख की सुन कर उस पदार्थ को लेना । जैसे यह जल खारा है किन्तु ठंडा है इत्यादि ।

(१५) संसृष्टचरण (संसृष्टचरक)— उसी पदार्थ से खरड़े हुए हाथ से दिये जाने वाले आहार की गवेषणा करना ।

(१६) असंसृष्टचरण (असंसृष्ट चरक)— बिना खरड़े हुए हाथ से दिये जाने वाले आहार की गवेषणा करना ।

(१७) तज्जाय संसृष्टचरण (तज्जातसंसृष्ट चरक)— मिछा में दिये जाने वाले पदार्थ के समान (अविरोधी) पदार्थ से खरड़े हुए हाथ से दिये जाने वाले पदार्थ की गवेषणा करना ।

(१८) अण्णायचरण (अण्णात चरक)— अपना परिचय दिए बिना आहार की गवेषणा करना ।

(१९) भोक्ष चरण (भौन चरक)— भौन धारण करके आहारादि की गवेषणा करना ।

(२०) दिट्ठसामिण (दृष्टसामिक)— दृष्टिगोचर होने वाले आहार की ही गवेषणा करना अथवा सब से प्रथम दृष्टिगोचर होने वाले दाता से ही मिछा लेना ।

(२१) अदिट्ठसामिण (अदृष्टसामिक)— अदृष्ट अर्थात् पर्दे आदि के भीतर रह कर आहार की गवेषणा करना अथवा पहले नहीं देखे हुए दाता से आहार लेना ।

(२२) पुट्ठसामिण (पृष्टसामिक)— हे मुनि ! तुम्हें किस चीज की जरूरत है ? इस प्रकार प्रश्न पूछने वाले दाता से आहार आदि की गवेषणा करना ।

(२३) अपुट्ठसामिण (अपृष्टसामिक)— किसी प्रकार का प्रश्न

न पृच्छन् वाले दाता से ही आहारादि की गवेषणा करना ।

(२४) मिक्खुल्लामिए (मिच्छालामिक) — रुग्णे, स्रग्णे तुच्छ आहार की गवेषणा करना ।

(२५) अमिक्खुल्लामिए (अमिच्छा लामिक) — सामान्य आहार की गवेषणा करना ।

(२६) अण्ण गिल्लायण (अभक्षालायक) — अन्न क बिना म्लानि पाना अथात् अमिश्रण विशेष क कारण वात-काल ही आहार की गवेषणा करना ।

(२७) ओवसिहियए (औपनिहितक) — किसी तरह पास में रहन वाले दाता से आहारादि की गवेषणा करना ।

(२८) परिमिय पिब्बवाइए (परिमितपिब्बपातिक) — परिमित आहार की गवेषणा करना ।

(२९) सुद्धेसमिए — (शुद्धपथिक) — शुद्धादि दोष रहित शुद्ध एषणा पूर्वक कूरा आदि तुच्छ अन्नादि की गवेषणा करना ।

(३०) संखादत्तिए (संख्यादत्तिक) — धीरे में धार न टूटते हुए एक धार में जितना आहार या पानी साधु के पात्र में गिर उस एक दत्ति कहते हैं । ऐसी दत्तियों की संख्या का नियम करके मिच्छा की गवेषणा करना ।

रस परित्याग के ६ भेद

जिह्वा के स्वाद को छोड़ना रस परित्याग है । इसके अनक भेद हैं । किन्तु सामान्यतः नौ हैं ।

(१) प्रणीतरस परित्याग — जिसमें भी दूध आदि की बूंदें न्यक रही हों ऐसे आहार का त्याग करना ।

(२) आर्यबिल — भात, उड़द आदि से आर्यबिल करना ।

(३) आपामसिक्खमीजी — आपल आदि के पानी में पड़ हुए धान्य आदि का आहार करना ।

- (४) अरमाहार—नमक मिर्च आदि मसालों के बिना रस रहित आहार करना ।
- (५) विरसाहार—जिनका रस चखा गया हो एम पुरान घान्य या मात आदि का आहार करना ।
- (६) अन्ताहार—अधन्य अथात् जो आहार बहुत महीन लाग करते हैं ऐसे खने चबीन आदि खाना ।
- (७) प्रान्ताहार—बचा हुआ आहार करना ।
- (८) रुखाहार—बहुत रुखा खला आहार करना । कहीं कहीं तुच्छाहार पाठ है उसका अर्थ है तुच्छ मत्त्व रहित निम्नार भोजन करना ।
- (९) निर्विणय—तल, गुद, पी आदि बिणयों से रहित आहार करना ।

रसपरित्याग के और भी अनेक मंद हो सकते हैं । यहाँ ना ही दिए गए हैं । (व सू १६) (भग श २५ व ७ सू ८००)

कायकेश के १३ मंद

- (१) ठावकृत्तिय (स्थानस्थितिक)—कायात्सर्ग करना ।
- (२) ठावत्तय (स्थानातिग)—आसन विशय से घट कर कायोत्सर्ग करना ।
- (३) ठक्कुपासखिय (ठक्कुकासनिक)—ठक्कु आसन में बैठना ।
- (४) पडिमहाई (प्रतिमास्थायी)—एक मासिकी पडिमा, दो मासिकी पडिमा आदि स्वीकार करके बिचरना ।
- (५) बीरासखिय (बीरासनिक)—सिंहासन अथात् कुर्सी पर बैठ हुए पुरुष के नीचे से कुर्सी निकाल लाने परजा अवस्था रहती है वह बीरासन कहलाता है । ऐसे आसन से बचना ।
- (६) नसखिय (नैषधिक)—निषद्या (आसन विशय) से भूमि पर बैठना ।

(७) दण्डायण—जम्मे दण्ड की तरह भूमि पर लट कर तप आदि करना ।

(८) लगण्डशायी—जिम आसन में पैरों की टानों ण्डियों और सिर पृथ्वी पर लगे, बाकी का शरीर पृथ्वी से ऊपर उठा रह वह लगण्ड आसन कहलाता है अथवा सिर्फ पीठ का भाग पृथ्वी पर रहे बाकी सारा शरीर (सिर और पैर आदि) जमीन से ऊपर रहे तब लगण्ड आसन कहल है । इस प्रकार के आसन से तप आदि करना ।

(९) आप्तापण (आतापक)—शीतकाल में शीत में बैठ कर और उष्ण काल में सूर्य की प्रचण्ड गरमी में बैठ कर आतापना लेना ।

आतापना के तीन भेद हैं—निप्यन्न, अनिप्यन्न, ऊर्ध्वस्थित ।

निप्यन्न अर्थात् लेट कर ली जान वाली आतापना निप्यन्न आतापना कहलाती है । इसके तीन भेद हैं—

अधोमुखशायिता—नीचे की ओर मुख करके सोना ।

पार्श्वशायिता—पार्श्वभाग (पसबाड़े) में सोना ।

उपानशायिता—समन्वित ऊपर की तरफ मुख करके सोना ।

अनिप्यन्न अर्थात् बैठ कर आसन विशेष से आतापना लेना ।

इसके तीन भेद हैं—

गोदोहिका—गाय दूहते हुए पुरुष का या आसन होता है वह गोदोहिका आसन कहलाता है । इस प्रकार के आसन से बैठ कर आतापना लेना ।

उत्कुटकासनता—उकड़ु आसन से बैठ कर आतापना लेना ।

पयङ्गासनता—पलाठी मार कर बैठना ।

ऊर्ध्वस्थित अथान् लड़े रह कर आतापना लेना । इसके भी तीन भेद हैं—

इस्ति शीण्डिका—बायी की ओर की तरह टानों हाथों का नीचे

की ओर सीधे लटका कर खड़े रहना और आत्तापना लेना ।

एकपादिका—एक पैर पर खड़े रह कर आत्तापना लेना ।

समपादिका—दोनों पैरों को बराबर रख कर आत्तापना लेना ।

उपरोक्त निष्पन्न, अनिष्पन्न और ऊर्ध्वस्थित के तीनों मेदों के उत्कृष्ट, मध्यम और अधन्य के मेद से प्रत्येक के तीन तीन मेद और भी होजाते हैं ।

(१०) अवाउडण (अप्रावृतक)—सुले मैदान में आत्तापना लेना ।

(११) अकण्ड्यक—शरीर को न सुजलाते हुए आत्तापना लेना ।

(१२) अनिष्ठीवक—निष्ठीवन (धूकना आदि) न करते हुए आत्तापना लेना ।

(१३) पुयकेमर्मसुलोम (ध्रुवकेशरमभुलोम)—दाड़ी मूँछ आदि व केशों को न संवारते हुए अथात् अपने शरीर की बिभूषा को छोड़ कर आत्तापना लेना ।

प्रतिसंलीनता के १३ मेद—

इन्द्रिय प्रतिसंलीनता के ५ मेद—भोगेन्द्रिय विषय प्रचार निरोध अथवा भोगेन्द्रिय प्राप्त अर्थों में राग द्वेष का निरोध । इसी तरह शेष चारों इन्द्रियों के विषयप्रचारनिरोध । कषाय प्रतिसंलीनता के चार मेद—क्रोधोदय निरोध, अथवा उदयप्राप्त क्रोध का विफलकरण । इसी तरह मान, माया आदि लोभ के उदय का निरोध करना या उदयप्राप्त का विफल करना । (६) योग प्रतिसंलीनता के तीन मेद—मनोयोग प्रतिसंलीनता, अचनयोग प्रतिसंलीनता, काययोग प्रतिसंलीनता (१०) ।

(१३) पिबित्त शयनासनता (ग्री, पशु, नपुंसक व रहित स्थान में रहना) ।

आम्यन्तर तप के छ मेद—

प्रायश्चित्त, विनय, ध्याप्य, व्याप्याय, ध्यान, ध्युत्तरी ।

प्रायश्चित्त क ५० भेद—

उस प्रकार का प्रायश्चित्त—(१) आलोपचारिह (२) पडिकक मन्थारिह (३) तदुमयारिह (४) धिवगारिह (५) धिउम्यगारिह (६) तवारिह (७) छ्यारिह (८) मूलारिह (९) अम्भवदुप्पारिह (१०) पारिषियारिह ।

प्रायश्चित्त दम बाल क ८८ गुण—(१) आचारवान् (२) आचारवान् (३) व्यवहारवान् (४) अपर्मादक (५) प्रकुर्वक (६) अपरिआत्मी (७) निपापक (८) अपायदर्शी (९) प्रियधमा (१०) रुद्धवमा ।

प्रायश्चित्त लन बाल क ८९ गुण—(१) जातिसम्पन्न (२) कुल सम्पन्न (३) विनयसम्पन्न (४) ज्ञानसम्पन्न (५) दर्शनसम्पन्न (६) चारित्रसम्पन्न (७) समाधान (८) दान्त (९) अमार्पा (१०) अपग्वारापापी ।

प्रायश्चित्त क दस दाप—(१) आकम्पयित्ता (२) अशुमासइचा (३) दिई (४) बापर (५) सुहुम (६) छम (७) महाउलयं (८) बहुजय (९) अम्भरा (१०) तस्सेवी ।

दोष प्रतिमेवना के दस कारख—(१) इप (२) प्रमा (३) अया भाग (४) आतुर (५) आपत्ति (६) संकीर्ष (७) सहसाकार (८) मय (९) प्रदोष (१०) विमर्श । इन सब की व्याख्या ठसर्वे बोल नंग्रह में है ।

(मगवती रातक १२ पदशा ७ सू ८००)

(उच सू २०) (अष्टांग १० ३ ३ सू ७३३)

विनय क भेद

विनय क मूल भेद सात हैं—ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लाकूपेधार विनय । इन सातों के अवान्तर मठ १३४ होते हैं, यथा—ज्ञान विनय क ५ भेद—मतिज्ञान विनय, भुतज्ञान विनय, अवधि ज्ञान विनय, मनापययज्ञान विनय, केवलज्ञान विनय । दर्शन विनय के दू भेद—शुभूपा विनय और अनाशातना विनय ।

शुभ्रपा विनय के दस भेद—अभ्युत्थानो [अभ्युत्थान] आमशा
मिग्गह [आमनामिग्रह], आसणप्पदाशे [आसनप्रदान], सकार
[सत्कार], सम्माणे [सन्मान], कीडकम्मे [कीर्तिकर्म], अञ्जलिपग्गह
[अञ्जलिप्रग्रह], अनुगच्छवया [अनुगमनता], पन्नुवामण्या
[पर्युपासनता] पस्सिममाहणा [प्रतिसंभाषनता] ।

अनाशातना विनय के ४५ भेद—

अरिहन्त महावान्, अरिहन्त प्ररूपित धर्म, आचार्य, उपाध्याय,
मध्विर, कुल, गण, संघ, सामौगिक, क्रियावान्, मतिज्ञानवान्,
भुतज्ञानवान्, अधिधिज्ञानवान्, मनःपर्यय ज्ञानवान् कवलज्ञान-
वान्, इन १५ की आशातना न करना अर्थात् विनय करना,
भक्ति करना और गुणग्राम करना । इन तीन कार्यों के करने
से ४५ भेद हो जाते हैं । चारित्र्य विनय के ५ भेद—आमायिक,
छन्दोपस्थापनीय, परिहार विद्युद्धि, सूत्रममम्पराय यथाख्यात
चारित्र्य, इन पाँचों चारित्र्यभारियों का विनय करना । मन
विनय के दो भेद—प्रशस्त मन विनय और अप्रशस्त मन विनय ।
अप्रशस्त मन विनय के १२ भेद—मावघ सञ्जिय, मककण
कक्क, निन्दुर कठम [कठोर], आभवकारी, छठकारी, भेदकारी,
परितापनाकारी उपद्रवकारी, भूतोपघातकारी । उपरोक्त १२
भेदों से विपरीत प्रशस्त मन विनय के भी १२ भेद होते हैं ।
वचन विनय के दो भेद—प्रशस्त और अप्रशस्त । इन दोनों के भी
मन विनय की तरह २४ भेद होते हैं । काय विनय के दो भेद—
प्रशस्त और अप्रशस्त । प्रशस्त काय विनय के मान भेद—मावधानी
म गमन करना, छहरना, बैठना सोना, उर्लपन करना, धार पार
उर्लपन करना और सभी इन्द्रिय तथा यागों की प्रवृत्ति करना
प्रशस्त काय विनय कहलाता है । अप्रशस्त काय विनय के मान
भेद—उपरोक्त मान ध्यानो में अमायधानता रखना ।

लोकोपचार विनय के सात भेद— अम्यासवृत्तिता (गुरु आदि के पास रहना), परच्छन्दानुवर्तिता (गुरु आदि की इच्छा के अनुकूल कार्य करना), कायहेतु [गुरु से ज्ञान लने के लिए उन्हें आहारादि लाकर देना], कृत प्रतिक्रिया [अपन लिए किये गए उपकार का बदला चुकाना], आशगवेषणा [बीमार माधुओं की साल सम्माल करना], दशकालानुवृत्ता [अधमर देख कर कार्य करना], मवावाप्रतिलोमता [सब कार्यों में अनुकूल प्रवृत्ति करना] ।

प्रशस्त, अप्रशस्त काय विनय और लोकोपचार विनय के भेदों का विषय स्वरूप और वखन इससे द्वितीय भाग सातवें बोल संग्रह बोल नं० ५०३, ५०४, ५०५ में डे दिया गया है ।

विनय के सात भेदों के अनुक्रम में ५, ५५ [१०+४५] ५, २४ [१२+१२], ७४ [१०+१२), १४, ७= १३४ भेद हुए ।

वैयावृत्य के ठस भेद

आधाय, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, शृंग, [नव दीक्षित माधु], कुल, गण, संघ और माघर्मिक इन ठस की वैयावृत्य करना ।

स्वाध्याय के ५ भेद

वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेषा और धमक्या ।

ध्यान के ४८ भेद

आशध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और मुक्तध्यान ।

आशध्यान के ४ भेद—अमनोव्र वियोग चिन्ता, रोग चिन्ता, मनोव्र संयोग चिन्ता और निदान । आशध्यान के चार लिङ्ग [लक्षण]—आक्रन्दन, शोचन, परिदेवना, तेपनता ।

रौद्रध्यान के चार भेद—हिंसानुबन्धी, मृषानुबन्धी, पाया नुबन्धी, मरचथानुबन्धी । रौद्रध्यान के चार लिङ्ग [लक्षण]—

आमस दाप, षट् दाप (बहुम दाप), अज्ञान दाप [माना दाप]
आर आमरमान्त दाप ।

धमध्यान के चार प्रकार—अज्ञा विचय, अथाय विचय,
विपाक विचय, संस्थान विचय । धर्मध्यान के चार लिङ्ग [लक्षण]—
अज्ञा रुचि, निमग रुचि, सूत्र रुचि अयगाद रुचि [उपस्थ रुचि] ।
धमध्यान के चार आलम्बन— वाचना, पृच्छना, परिवर्तना
अनुप्रेषा । धमध्यान की चार अनुप्रेषार्थ—अनिन्यानुप्रेषा,
अशरमानुप्रेषा, एकत्यानुप्रेषा, संमाराणुप्रेषा ।

शुद्धध्यान के चार प्रकार—वृथवस्व वितर्क मविचारी, एकव
वितर्क अविचारी, सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती, मधुच्छिन्नक्रिया अप्रति
पत्ती । शुद्धध्यान के चार लिङ्ग [लक्षण]— विवक, व्युत्सग,
अव्यथ, अमग्माह । शुद्धध्यान के चार आलम्बन—वमा, मुक्ति,
आजंघ, मान्य । शुद्धध्यान की चार अनुप्रेषार्थ—अपायानुप्रेषा,
अशुमानुप्रेषा, अनन्तवर्तितानुप्रेषा, विपरिणामानुप्रेषा ।

इन सब की व्याख्या इसके प्रथम भाग पाले नं० २१५ म
२२० तक में ४ टी गई है ।

व्युत्सर्ग के भेद

व्युत्सर्ग के दो भेद—द्रव्य व्युत्सर्ग आर भाव व्युत्सर्ग ।

द्रव्य व्युत्सर्ग के चार भेद—शरीर व्युत्सर्ग, गण व्युत्सर्ग,
उपधि व्युत्सर्ग आर मक्तपाल व्युत्सर्ग ।

भाव व्युत्सर्ग के तीन भेद—कषाय व्युत्सर्ग, संसार व्युत्सर्ग
कर्म व्युत्सर्ग । कषाय व्युत्सर्ग के चार भेद—क्रोध, मान, माया आर
लोभ व्युत्सर्ग । संसार व्युत्सर्ग के चार भेद—नैरयिक संसार
व्युत्सर्ग, निपञ्च संसार व्युत्सर्ग, मनुष्य संसार व्युत्सर्ग, देव संसार
व्युत्सर्ग । कर्म व्युत्सर्ग के आठ भेद—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय,
दृढनीय, मोहनीय, आशुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय कर्म व्युत्सर्ग ।
(३६० सू० १६) (वृत्त० अ० ३०) (मग १।० २४ ३०७)

धन्व तत्त्व क ४ मेद

[१] प्रकृतिबन्ध, [२] स्थितिबन्ध [३] अनुभागबन्ध, [४] प्रदेशबन्ध । प्रकृतिबन्ध की ज्ञानावरणीयादि आठ मूल प्रकृतियाँ हैं । उक्त प्रकृतियाँ १४८ नीचे लिखे अनुसार हैं—

ज्ञानावरणीय की ५ प्रकृतियाँ—मतिज्ञानावरणीय, ध्रुतज्ञानावरणीय, अधिज्ञानावरणीय, मनःपयज्ञानावरणीय, केवल ज्ञानावरणीय ।

दर्शनावरणीय की ८ प्रकृतियाँ—दर्शन ४, चक्षु दर्शनावरणीय, श्रवण दर्शनावरणीय, अस्पर्श दर्शनावरणीय, कवच दर्शनावरणीय । निद्रा ४—निद्रा निद्रानिद्रा, प्रचक्षा, प्रचक्षाप्रचक्षा और मृत्यानृदि ।

वेदनीय की ६ प्रकृतियाँ—साक्षा वेदनीय, असाक्षा वेदनीय ।

मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियाँ—दर्शन मोहनीय के ३ मेद-मिथ्यात्व मोहनीय, सम्बन्ध मोहनीय और मिथ [सम्बन्ध मिथ्यात्व] मोहनीय । चारित्र मोहनीय के २५ मेद—कृत्य मोहनीय के सोलह—अनन्तानुपत्ती क्रोध, मान, माया, लोभ । अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ । प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ । संवत्सन क्रोध, मान, माया, लोभ । नोकृत्य क ६ मेद हास्य, रति, अरति, भय, शोक, मुग्धा, लीनेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद ।

आयु कर्म की ४ प्रकृतियाँ—नरकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु और देवायु ।

नामकर्म की ६३ प्रकृतियाँ—गति ४ [नरकगति, तिर्यग् गति, मनुष्यगति, देवगति] आति ५ [एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, त्रेन्द्रिय, चतुष्टन्द्रिय, पंचेन्द्रिय] शरीर ५ [आहारिक, वैक्रियक, आहारक, तज्जम कर्मण्य] अज्ञोपाङ्ग ३ [आहारिक अज्ञोपाङ्ग, वैक्रिय अज्ञो-

पाङ्ग, आहारक अङ्गापाङ्ग] धन्वन ५ [आहारिक, वक्रियक, आहारक, तजम, कार्मण्य धन्वन] संघात ५ [आहारिक, वैक्रियक, आहारक, तजम, कार्मण्य संघात] संस्थान ६ [समचतुरस्र, न्यग्रोष-परिमण्डल, मादि [स्थाति], कुम्भक, वामन, दुष्टक] मंहनन ६ [वज्रश्रयमनाराच, श्रयम नाराच, नाराच, अश्वनाराच, कीलक, पधात] वष ५ [कुम्भ, नील, पीत, रक्त, रघत] गच्छ २ [सुगन्ध, दुगन्ध] रम ५ [स्वहा, मीठा, कबुधा, कपायला, तीखा] स्पष्ट ८ [हल्का, भारी, शीत, उष्ण, म्लिग्ध, रूच, मृदु [क्षेमल], फटोर]। आनुपूर्वी ४ [नरकानुपूर्वी, तिर्यञ्चानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी]। उपरोक्त ६३ प्रकृतियाँ आर नीचे लिखी ३० प्रकृतियाँ कुल ९३ होती हैं। अगुरुलघु, उपधात, पराधात, आतप, उधात, शुभविहायोगति, अशुभविहायोगति, उष्णवास, व्रम, स्वावर, धावर, सूक्ष्म, पयात, अपयात, प्रत्यक, साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुमग, दुमग, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निमास, तीर्थङ्कर नामकम्।

गात्र कर्म की दो प्रकृतियाँ— उच्च गोत्र आर नीच गोत्र।

अन्तराय क्रम की पाँच प्रकृतियाँ—हानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, धीप्यान्तराय। आठों कर्मों की कुल मिला कर १४८ प्रकृतियाँ हुए।

(पञ्चमखा पृष्ठ ८३ सूत्र २६३) (ममयाध्याय ४८)

माद्य तत्त्व के भेद

धान, दशन, चारित्र्य आर तप ये चारों माद्य का भाग हैं। माद्य तत्त्व का विचार नौ द्वारों से भी किया जाता है। ये द्वार ये हैं।

संतपय परवक्षया, दम्भ परमार्थ ये सिद्ध कुमक्षया।

कला अ अंतर भाग, भाव अप्या पदु चेव ॥

सर्वं सुदृश्यया विज्ञातं खलुसुमन्त्र न असर्वं ।

मुक्त्वपि परं नस्य उ, पञ्चखा मग्गशास्त्रि ॥

(नव तत्व गा ३२ ३२)

सन्पद प्ररूपणा—मोक्ष सत्स्वरूप है क्योंकि मोक्ष शुद्ध एवं एक पद है । संसार में जितने भी एक पद बाल पदार्थ हैं व सब सत्स्वरूप हैं, यथा घट पत्र आदि । ठो पद बाल पदार्थ मन् एवं असन् दोनों तरह के हो सकते हैं, यथा खरभृङ्ग [गन्ध के सींग] और बभ्र्यापुत्र आदि पदार्थ असत् हैं किन्तु गाम्भृङ्ग, सैत्रवनय, राजपुत्र आदि पदार्थ सत् स्वरूप हैं । मोक्ष एक पद बाध्य होने से सत्स्वरूप है किन्तु आकाशकसुम [आकाश के फूल] की तरह अविद्यमान नहीं है ।

सत्पद प्ररूपणा द्वार का निम्न लिखित चारह मागणाओं के द्वारा भी वर्णन किया जा सकता है। यथा—

गच्छ इन्द्रिय कषय, जाय भय कषाय नाश य ।

मज्जम दर्मस्य जस्सा, भव मम्म सखि आहार ॥

(नव तत्व परिशिष्ट गा० १०)

गति, इन्द्रिय, कषय, याग, घट, कषाय, ज्ञान, संयम, लज्जा, मर्य, सम्यक्त्व, संघी, और आहार । इन चौदह मागणाओं के अवान्तर भेद ६२ होते हैं । यथा—गति ४, इन्द्रिय ५, कषया ६ योग ३, घट ३, कषाय ४, ज्ञान = [५ ज्ञान, ३ अज्ञान] संयम ७ [५ सामायिकादि चाग्रि, दशविरति और अविरति] दशान ४, लज्जा ६, मर्य २ [मरमिदिक अवयव मिदिक] सम्यक्त्व ६ [आपशमिक, मास्यानन, चायापशमिक सागिक मिध और मिध्यान्व] संघी २ [संघी असंघी] आहारी २ [आहारी, अनाहारी] ।

इन १४ मागणाओं में से अध्यात ६० भदों में से जिन पिन मागणाओं से नीचे भाष्य जा सकता है, उनका नाम—

मनुष्य गति पञ्चन्द्रिय ज्ञान अमषाय भवमिदिक संघी

यथाख्यात चारित्र्य, चायिक सम्पत्स्व, अनाहारक, केवल ज्ञान और केवल दर्शन इन मार्गशास्त्रों से युक्त जीव मोक्ष जा सकता है। इनके अतिरिक्त चार मार्गशास्त्रों [कषाय, वट, योग, सेव्या] से युक्त जीव मोक्ष नहीं जा सकता।

द्रव्य द्वार—सिद्ध जीव अनन्त हैं।

चेत्र द्वार—लोककाश के असंख्यातवें भाग में सब सिद्ध अवस्थित हैं।

स्पर्शन द्वार—लोक के अग्रभाग में सिद्ध रह हुए हैं।

काल द्वार—एक सिद्ध की अपेक्षा से सिद्ध जीव सादि अनन्त हैं और सब सिद्धों की अपेक्षा से सिद्ध जीव अनादि अनन्त हैं।

अन्तर द्वार—सिद्धजीवों में अन्तर नहीं है अर्थात् सिद्ध अवस्था का प्राप्त करने के बाद फिर वे संसार में आकर जन्म नहीं लेते, इसलिए उनमें अन्तर [व्यवधान] नहीं पड़ता, अर्थात् सब सिद्ध केवल ज्ञान और केवल दर्शन की अपेक्षा एक समान हैं।

भाग द्वार—सिद्ध जीव संसारी जीवों के अनन्तवें भाग हैं अर्थात् पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि के जीव सिद्ध जीवों से अनन्तगुण अधिक हैं।

मात्र द्वार—आपशमिक, चायिक, चापोपशमिक, आठयिक और पारिणामिक, इन पाँच मापों में से सिद्ध जीवों में हा मात्र पाय जात है अर्थात् केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप चायिक मात्र और जीवत्व रूप पारिणामिक मात्र हात है।

अन्य बहुत्व द्वार—सब से थोड़े नष्ट तक सिद्ध, स्त्रीसिद्ध उनसे संख्यातगुण अधिक और पुरुष सिद्ध उनसे संख्यातगुण हैं। इसका कारण यह है कि नष्ट तक एक समय में उत्कृष्ट दस मात्र जा सकते हैं। स्त्री एक समय में उत्कृष्ट बीस और पुरुष एक समय में उत्कृष्ट १०० मोक्ष जा सकते हैं।

नव तत्त्वों का यह संक्षिप्त विवरण है। इन नव तत्त्वों का ज्ञानन का फल का निर्देश करने हुए बतलाया गया है कि—
जीवाश्च नव पयथ जा जायद् तस्म होद् मम्मनम् ।
भाषण महदंता अयाखमाण यि मम्मनम् ॥

अथानु—जा जीवादि नव तत्त्वों को मली प्रकार ज्ञानता है तथा सम्यक् भजान करना है, उस सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।

(नव तत्त्व गाथा ३६)

नव तत्त्वों में जीव, अर्पण और पुण्य ये तीन त्रेय हैं अथात् ज्ञानन योग्य हैं। संहर, निजरा और मोक्ष ये तीन उपादय (प्रदय करने योग्य) हैं। पाप, आभय और बन्ध ये तीन द्वय (छोड़ने योग्य) हैं।

पुण्य की तीन अवस्थाएँ हैं—उपादेय, द्वय और द्वय । प्रथम अवस्था में जब तक मनुष्य भय, आय क्षेत्र आदि पुण्य प्रकृतियों नहीं प्राप्त हुए हैं तब तक के लिए पुण्य उपादेय है, क्योंकि इन प्रकृतियों के बिना चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। चारित्र प्राप्त हो ज्ञान का बाह अथात् साधकावस्था में पुण्य द्वय है अथात् उस समय न तो मनुष्यत्वादि पुण्य प्रकृतियों का प्राप्त करने की इच्छा की जाती है और न छोड़ने की, क्योंकि वे मोक्ष तक पहुँचाने में सहायक हैं। चारित्र की पूर्यता होने पर अथात् चाटिहने गुणस्थान में वे द्वय हो जाती हैं, क्योंकि शरीर को छोड़ पिना माय की प्राप्ति नहीं हो सकती। मय कम प्रकृतियों का मयथा धय हान पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मय मय का पार करने के लिए मयत्र के किनारे पर मद व्यक्ति के लिए नाका उपादेय है। नाका में मय हुए व्यक्ति के लिए द्वय है अथानु न द्वय और न उपादेय। दूसरे किनारे पर पहुँच ज्ञान का पार नाका द्वय है, क्योंकि नाका का छोड़ पिना दूसरे

किनारे पर स्थित अमीष्ट नगर की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह संसार रूपी समुद्र से पार होन के लिए पुण्य रूपी नौका की आवश्यकता है। किन्तु चौदहवें गुणस्थान में पहुँचने के पश्चात् मोक्ष रूपी नगर की प्राप्ति के समय पुण्य हेय हो जाता है।

६३४—काल के नौ भेद - (नव तत्त्व के आधार से)

जो द्रव्यों को नई नई पर्यायों में बदलते उसे काल कहते हैं। इसके नौ भेद हैं—

(१) द्रव्यकाल—वर्तना अर्थात् नये को पुराना करने वाला काल द्रव्यकाल कहा जाता है।

(२) अक्षाकाल—अर्द्ध द्वीप में सूर्य और चन्द्र की गति से निमित्त होने वाला काल अक्षाकाल है।

(३) यथायुष्मक काल—देव आदि की आयुष्मक काल को यथायुष्मक काल कहते हैं।

(४) उपक्रमकाल—इच्छित वस्तु को दूर से समीप लान में लगने वाला समय उपक्रम काल है।

(५) देशकाल—इष्ट वस्तु की प्राप्ति होना रूप अवसर रूपी काल देशकाल है।

(६) मरणकाल—मृत्यु होना रूप काल मरणकाल है अर्थात् मृत्यु अर्थ वाले काल को मरण काल कहते हैं।

(७) प्रमाद्यकाल—दिन, रात्रि, गृह्य वगैरह किसी प्रमाद्य से निमित्त होने वाला काल प्रमाद्यकाल है।

(८) वयंकाल—काले रंग का वयंकाल कहते हैं अर्थात् वह वय की अपेक्षा काल है।

(९) मायकाल—आदयिक, चायिक, चायोपशमिक, आपशमिक और पारिणामिक मायों के साक्षि सान्त आदि भदों वाले काल को मायकाल कहते हैं। (विशेषाकरयक माध्य गाथा २०३०)

६३५-नोकपाय वेदनीय नौ

क्रोध आदि प्रधान कपायों के साथ ही जो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, तथा उन्हीं के साथ फल देते हैं, उन्हें नोकपाय कहते हैं। ये स्वयं प्रधान नहीं होते। जैसे घृष का ग्रह दूसरे के साथ ही रहता है, माय ही फल देता है, इसी तरह नोकपाय भी कपायों के साथ रहते तथा उन्हीं के साथ फल देते हैं। जो कर्म नोकपाय के रूप में वेदा जाता है उसे नोकपाय वेदनीय कहते हैं। इसका नां भेद है—

(१) स्त्रीवेद— जिसके उदय से स्त्री को पुरुष की इच्छा होती है। जैम-पित्त के उदय से भीठा खाने की इच्छा होती है। स्त्रीवद व्याधों की आग के समान होता है। अथात् अन्दर ही अन्दर हमेशा बना रहता है।

(२) पुरुषवेद—जिस के उदय में पुरुष को स्त्री की इच्छा होती है। जैसे ग्लेष्म (कक) के प्रकोप से खड़ी चीज खाने की इच्छा होती है। पुरुषवेद टाषामि के समान होता है। यह एक ठम मड़क उठता है और फिर शान्त हो जाता है।

(३) नपुंसकवद—जिसके उदय में स्त्री और पुरुष दोनों की इच्छा हो। जैसे पित्त और श्लेष्म के उदय से स्नान की अभि-
लाषा होती है। यह बड़ मारी नगर के दाह के समान होता है अथात् तेज और स्थायी दोनों तरह का होता है।

पुरुषवद, स्त्रीवद और नपुंसकवद में उपराधर बदना की अधिकता रहती है।

(४) हास्य—जिस के उदय में मनुष्य मकारण या बिना कारण हैमन लग ठम हास्य फैलता है।

(५) रति—जिस के उदय में जीव की मचिग या अधिग नाम पदार्थों में रुचि है, ठम रति कहल है।

- (६) अरति—जिमके उदय से वायु पदार्थों में अरुचि है ।
 (७) मय—जीव को वास्तव में किसी प्रकार का मय न हान पर भी जिम कर्म के उदय से इहलोक परलोकानि सात प्रकार का मय उत्पन्न है ।
 (८) शोक—जिसके उदय से शोक और रुन आदि हों ।
 (९) जुगुप्सा—जिमके उदय से घृणा उत्पन्न हो ।
 (ठाण्ठांग ६ ३ ३ मूत्र ७ •)

६३६—आयुपरिणाम नौ

आयुष्य कर्म की स्वामाधिक शक्ति का आयुपरिणाम कहते हैं अर्थात् आयुष्य कर्म जिस जिस रूप में परिणत होकर फल देता है वह आयुपरिणाम है । इसके नौ भेद हैं—

- (१) गति परिणाम—आयुष्य कर्म जिस स्वभाव से जीव का दश आदि निश्चित गतियाँ प्राप्त कराता है उसे गतिपरिणाम कहते हैं ।
 (२) गतिबन्ध परिणाम—आयु के जिस स्वभाव से नियत गति का कर्मबन्ध होता है उसे गतिबन्ध परिणाम कहते हैं । जिस नारक जीव मनुष्य या तिर्यक्षगति की आयु ही बाँध सकता है दशगति और नरकगति की नहीं ।
 (३) स्थिति परिणाम—आयुष्य कर्म की जिस शक्ति से जीव गतिविशेष में अन्तर्मुहूर्त से लेकर सतीम सागरापम तक रुहरता है ।
 (४) स्थितिबन्ध परिणाम—आयुष्य कर्म की जिस शक्ति से जीव आगात्री भव के लिये नियत स्थिति की आयु बाँधता है उसे स्थितिबन्ध परिणाम कहते हैं । जिस तिर्यक्ष आयु में जाय दशगति की आयु बाँधन पर उत्कृष्ट अन्तरह सागरापम की ही बाँध सकता है ।
 (५) ऊर्ध्वगारय परिणाम—आयु कर्म के जिस स्वभाव से जीव में ऊपर जान की शक्ति आजाती है । जिस पक्षा आदि में ।

- (६) अघागौरव परिणाम—जिसमें नीच ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो ।
 (७) तिर्यगौरव परिणाम—जिसमें तिर्य्ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो ।
 (८) दीर्घगौरव परिणाम—जिसमें जीव को बहुत दूर तक जान, की शक्ति प्राप्त हो । इस परिणाम के उत्कृष्ट होने में जीव लाखों के एक कोन से दूसरे कोन तक जा सकता है ।
 (९) इत्थगौरव परिणाम—जिसमें थोड़ी दूर चलने की शक्ति हो ।
 (अध्याय ६ ३० ३ सूत्र ६=६)

६३७—रोग उत्पन्न होने के नौ स्थान

शरीर में किसी तरह के विकार होने को रोग कहते हैं । रोगोत्पत्ति के नौ कारण हैं—

- (१) अवासस्य— अधिक बैठ रहने से । इसमें अर्श (ममा) आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं । अथवा ज्यादा खाने से अजीर्ण आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं ।
 (२) अहितामस्य— अहित अथात् आ आसन अनुकूल न हो उम आसन से बैठने पर । कई आसनों से बैठने पर शरीर अस्वस्थ हो जाता है । अथवा अजाण होने पर भोजन करने में ।
 (३) अतिनिद्रा— अधिक नींद लेने से ।
 (४) अतिजागरित— बहुत जागने से ।
 (५) उच्चारनिरोह— बड़ी नीति की बाधा रोकने में ।
 (६) पासवस्यनिरोह— लघु नीति (पशाव) रोकने में ।
 (७) अद्राक्षगमय— मार्ग में अधिक चलने में ।
 (८) भोपस्य पतिकूलता— जो भोजन अपनी प्रकृति के अनुकूल न हो ऐसा भोजन करने में ।
 (९) इन्द्रियविकोपस्य—इन्द्रियों के शब्दादि विषयों का विपाक अथात् काम विकार । श्री आदि में अत्यधिक सुख तथा आमन्त्रित करने में उन्माद वगैरह रोग उत्पन्न हो जाते हैं । विषयभागों

में पहले अभिलाष अर्थात् प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके बाद कैसे प्राप्त किया जाय यह चिन्ता। फिर स्मरण। इसके बाद उस वस्तु के गुणों का धार धार कीर्तन। फिर उद्वेग अर्थात् प्राप्त न होने पर आत्मा में अशान्ति तथा ग्लानि। फिर प्रलाप, उन्माद, रोग, मूछा और अन्त में मरण तक हो जाता है। विषयों के प्राप्त न होने पर रोग उत्पन्न होते हैं। बहुत अधिक आसक्ति से राजयन्त्रा आदि रोग हो जाते हैं।

(अध्यांग ६ व० ३ सू० ६६७)

६३८-स्वप्न के नौ निमित्त

अद्विनिद्रितावस्था में कान्धनिक हाथी, रथ, घोड़े आदि का दिखाई देना स्वप्न है। नीचे लिखे नौ निमित्तों में से किसी निमित्त वाली वस्तु ही स्वप्न में दिखाई देती है। ये निमित्त ये हैं—
(१) अनुमूत— जो वस्तु पहले कभी अनुभव की जा चुकी है उसका स्वप्न आता है। जैसे— पहले अनुभव किए हुए स्नान, मोहन, मिलेपन आदि का स्वप्न में दिखाई देना।

(२) दृष्ट— पहले देखा हुआ पदार्थ भी स्वप्न में दिखाई देता है। जैसे— पहले कभी देखे हुए हाथी, घोड़े आदि स्वप्न में दिखाई देते हैं।

(३) चिन्तित— पहले सोच हुए विषय का स्वप्न आता है, जैसे— मन में सोची हुई स्त्री आदि की स्वप्न में प्राप्ति।

(४) भूत— किसी सुनी हुई वस्तु का स्वप्न आता है। जैसे— स्वप्न में स्वर्ग, नरक आदि का दिखाई देना।

(५) प्रकृति विकार— वात, पित्त आदि किसी धातु की न्यूनाधिकता से होने वाला शरीर का विकार प्रकृति विकार फटा जाता है। प्रकृति विकार हान पर भी स्वप्न आता है।

(६) देवता— किसी दयता के अनुकूल या प्रतिद्वन्द्व होने पर

स्वप्न दिखाई देन लगते हैं ।

(७) अनूप—यानी वाला प्रदेश भी स्वप्न ज्ञान का निमित्त है ।

(८) पुण्य—पुण्योदय से अच्छे स्वप्न आते हैं ।

(९) पाप—पाप के उदय से बुरे स्वप्न आते हैं ।

(विरोपाचर्यक भाष्य गाथा १५०३)

६३९—काव्य के रस नौ

कवि के अभिप्राय विशेष को काव्य कहते हैं । इस का सचख काव्य प्रकाश में इस प्रकार है—निर्दोष गुण वाले और अलङ्कार सहित शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं । कहीं कहीं बिना अलङ्कार के भी वे काव्य मान जाते हैं साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने तथा रसगङ्गाधर में जगन्नाथ पण्डितराज ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना है । रीतिकार रीति को ही काव्य की आत्मा मानते हैं और ध्वनिकार ध्वनि को ।

काव्य में रस का प्रधान स्थान है । नीरस वाक्य को काव्य नहीं कहा जा सकता ।

विभावानुमावादि सहकारी कारकों के इकट्ठे होने से चित्त में जो खास तरह के विकार होते हैं उन्हें रस कहते हैं । इनका अनुभव अन्तरात्मा के द्वारा किया जाता है ।

वाचायालम्बनो यस्तु, विकारो मानसो भवेत् ।

स भावः कथ्यते मङ्गिस्तस्योत्कर्षो रसः स्मृतः ॥

अर्थात्—वाच्य वस्तुओं के सहारे से जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें भाव कहते हैं । भाव जब उत्कर्ष का प्राप्त कर लगते हैं तो वे रस कह जाते हैं ।

रस नौ हैं—(१) वीर (२) शृङ्गार (३) अद्भुत (४) रौद्र (५) प्रीति (६) नीमत्स (७) हास्य (८) करुण और (९) प्रशान्त ।

(१) वीर रस—दान देन पर धमकाव या धमकाव नहीं करना,

तपस्या करके धैर्य रखना, आराध्यान न करना तथा शत्रु के विनाश में पराक्रम दिखाना आदि विधियों से धीरे-धीरे जाना जाता है अर्थात् धीरे-धीरे दान देने का धर्म धर्मपद्धति या पञ्चाचार नहीं करता, तपस्या करके धैर्य रखता है, आराध्यान नहीं करता तथा युद्ध में शत्रु का नाश करने के लिए पराक्रम दिखाता है । धीरे-धीरे इन गुणों का बखन काव्य में धीरे-धीरे रम है ।
जैसे—मा नाम महावीर । जो रत्न पयस्विच्छत्र पञ्चदश ।

कामकादमहाभक्तपद्मनिर्घासकः कृतः ॥

अर्थात्—बड़ी महावीर । जिसे राज्य छोड़ कर दीक्षा ली ।
नौ काम, क्रोधरूपी महा शत्रुओं की सेना का संहार कर रहा है ।
(२) शृङ्गार रस — जिस में कामविकार उत्पन्न हो उस शृङ्गार रस कहते हैं । स्त्रियों के शृङ्गार, उनके हावभाव, हास्य, विचित्र चण्डों आदि का बखन काव्य में शृङ्गार रस है । जैसे—

मदुरविलासमलिलम्बं, हियठम्मादयस्करं जुवासाय ।

मामा मदुरामं, दाण्ठी मदलादामं ॥

अर्थात्—मनोहर विलास आर चण्डों के साथ, लज्जानों के हृदय में उत्साह करने वाले, किंकिन्नी शब्द करते हुए मन्वला-सूत्र को ध्यामा ली दिखाती है ।

(३) अद्भुत रस—किसी विचित्र वस्तु के देखने पर हृदय में जो आश्चर्य उत्पन्न होता है उस अद्भुत रस कहते हैं । यह पड़ल बिना अनुभव की हुई वस्तु से अथवा अनुभव की हुई वस्तु से होता है । उस वस्तु के शुभ होने से हय होता है, अशुभ होने दुःख होता है । जैसे—

अद्भुतवर्गमिह एषो अस्मि किं अस्मि जीवसो गमि ।

अं निरुपयणं अस्या विकासजुषा सुखिर्जति ॥

अर्थात्—संसार में जिनपवन में बढ़कर जानसी विचित्र वस्तु

६, जिसमें भूत, मविष्य और वर्तमान काल के सूक्ष्म, स्पष्ट, छिपे हुए, अतीन्द्रिय तथा अमूर्त पदार्थ स्पष्ट जाने आते हैं।

(४) गौड रम—अप को उत्पन्न करने वाले, शत्रु और पिशा-
आदि के रूप उनके शब्द, धीरे अन्वकार तथा मयङ्कर अटवी
आदि की चिन्ता ध्यान तथा दर्शन से मन में गौड रम की
उपधि होती है। मम्माह अर्थात् किङ्कर्तव्यमूढ़ हो जाना,
व्याकुलता दुःख निराशा तथा गत्वसुकुमाल को मारने वाले
मोमिल ब्राह्मण की तरह मृस्यु, इसके खास चिह्न हैं। जैसे—

मिठ्ठीविडबियमूहो संदहोह इअ लहरिमाक्षिण्यो ।

इयमि पसु असुरखिमो भीमरमिअ अइगोद ॥

अर्थात्—तुमने मृकटी तान रखी है। मुँह टेढ़ा कर रक्खा है।
आँ कट रहे हो, लहरि बिसरा हुआ है, पशुओं को मार रहे
हो मयङ्कर शब्द कर रहे हो, मयङ्कर आकृति है, इसमें मालूम
पड़ता है कि तुम गौड परिग्राम वाले हो।

(५) व्रीडा रम—विनय के योग्य गुरु आदि की विनय न करने
में, किसी क्षिपान योग्य बात को दूसरे पर प्रकट करने में तथा
किमी तरह का दुष्कर्म हो जान में लज्जा या व्रीडा उत्पन्न होती
है। लज्जित तथा शङ्कित रहना इसके लक्षण हैं। सिर नीचा
करके अङ्गों को मङ्कचित कर लेने का नाम लज्जा है। कोढ़ मुँह
कृच्छ्र कद न द, इस प्रकार इसशा शङ्कित रहना शङ्का है।

(६) भीमत्त रम—अशुचि अर्थात् विषा और पेशाव आदि,
शत्रु तथा मित्र शरीर में लाला आदि टपक रही हों इस प्रकार
की घृणित वस्तुओं के देखने तथा उनकी दुर्गन्ध में भीमत्त
रम उत्पन्न होता है। निर्वेद तथा हिंसा आदि पापों में निश्चिन्ता
इसके लक्षण हैं। इस प्रकार की घृणित वस्तुओं को देखकर
मैमार में धिक्कि हा आती है तथा मनुष्य पापों से निवृत्त होता है।

असुरमलमरिय निजकरस-भाव दुर्गन्धि सम्बकार्ल वि ।

पण्या उ सरीरकलि बहुमलफलुसं विमु र्बति ॥

अथात्—शरीर आदि के असार स्वरूप को जानने वाला कोई कहता है—इमेशा अपवित्र मत्तादि पदार्थों का निकालने वाले, स्वामाविक दुर्गन्ध से भरे हुए, तरह तरह की विकृत वस्तुओं से अपवित्र ऐसे शरीर रूपी कसि अथात् पाप को ओ जोड़ते हैं व धन्य हैं । सब अनियों का कारण तथा सब कस्तहों का मूल होने से शरीर को कसि कहा गया है ।

(७) हास्य रस—रूप, बय, बंश तथा भाषा आदि क वैपरीत्य की विडम्बना आदि कार्यों से हास्य रस की उत्पत्ति होती है । पुरुष होकर स्त्री का रूप प्रारण करना, बैसे कपड़े पहिन कर उसी तरह की चेष्टाएं करना रूपवैपरीत्य है । जवान होकर बूढ़ का अनुकरण करना वयवैपरीत्य है । राजपुत्र होकर बनिए आदि का वेश पहिन लेना वेशवैपरीत्य है । गुजराती होकर मध्य प्रदेश आदि की बोली बोलना भाषावैपरीत्य है । मन के प्रसन्न होने पर नेत्र, मुख, आदि का विकास अथवा प्रकाशित रूप से पेट कपाना तथा अङ्गहास करना हास्य रस क चिह्न है । जैसे—

पासुत्तमसीर्मडिअपडिबुर्द देवरं बलाभंती ।

ही जइ थण मर कंपस पणमिअ मत्ता इसइ सामा ॥

अथात्—किसी बहू ने अपने सोए हुए देवर को मसी से रंग दिया । अब वह जगा तो वह हँसने लगी । उसे हँसती देखकर किसी ने अपने पास खड़े हुए दूसरे से कहा—देखो वह क्यामाईस रही है । मसी से रंगे हुए अपन देवर को देख कर हँसते हँसते नम गई है । उसकापेन दोहरा होगया है ।

(८) करुण रस—प्रिय के बियाग, गिरफ्तारी, प्राणदण्ड रोग

पुत्र आदि का मरख, शत्रुओं से मय आदि कारखों से कलख रस उत्पन्न होता है। शोक करना, बिस्वास करना, उदासी मया रोना इसके बिह हैं। जैसे—

पञ्माय किन्तामिअ यं बाहागमवण्णु अण्णिअं बहुसो ।

तस्स विअगे पुत्तिप ! दुग्घसयं ते सुहं आयं ॥

अर्थात् बेटी ! प्रियतम के वियोग में तेरा मुँह दुर्बल हो गया है। हमेशा उसका ध्यान करते हुए उदासी आ गई है। हमेशा आँख टपकते रहने से आँखें खब गई हैं, इत्यादि।

(६) प्रशान्तरस—हिंसा आदि दोषों से रहित मन जब बिपयों से निवृत्त हो जाता है और बिश बिन्कुल स्वस्थ होता है ता शान्त रस की उत्पत्ति होती है। क्रोधादि न रहने से उस समय बिश बिन्कुल शान्त होता है। किसी तरह का विकार नहीं रहता। जैसे—

सम्भावन्निज्जिगारं उवसंतपसंत सोमदिट्ठीअं ।

ही जइ सुखिओ सोहइ सुहकमलं पीवरसिरीअं ॥

अर्थात्—शान्तमूर्ति साधु का देख कर कोई अपने समीप खड़ हुए व्यक्ति को कहता है—देखो ! मुनि का मुख रूपी कमल कैसी शोभा दे रहा है। ओ अच्छे भावों के कारण विकार रहित है। सजाकट तथा अविशेष आदि विकारों से रहित है। रूपादि देखने की इच्छा न होने से शान्त तथा क्रोधादि न होने से सौम्यदृष्टि बासा है। इन्हीं कारखों से इसकी शोभा बड़ी हुई है। (अनुबोगावग गाथा ६३ से ८१, सूत्र १७६)

६८०—परिग्रह नौ

ममत्त्व पूर्वक ग्रहण किए हुए धन धान्य आदि को परिग्रह कहते हैं। इसके नौ भेद हैं—

(१) क्षेत्र—धान्य उत्पन्न करने की भूमि को क्षेत्र कहते हैं।

यह दो प्रकार का है—मृत्तु और कृत्तु । अरघट, नहर, कृष्ण वगैरह कृत्रिम उपायों से सींची जाने वाली भूमि को मृत्तु और सिर्फ बरसात से सींची जाने वाली को कृत्तु कहते हैं ।

(२) वास्तु— घर । वह तीन प्रकार का होता है । स्वात अर्थात् भूमिगृह । उत्सृत अर्थात् जमीन के ऊपर बनाया हुआ महल वगैरह । स्वातोन्मिश्रित—भूमिगृह के ऊपर बनाया हुआ महल ।

(३) द्विगुण— चाँदी, सिल या आभूषण के रूप में अर्थात् घड़ी हुई और बिना घड़ी हुई ।

(४) सुवस्त्र— घड़ा हुआ तथा बिना घड़ा हुआ साना । शीरा, माणिक, मोती आदि जवाहरात भी इसी में आवाते हैं ।

(५) धन— गुड़, शकर आदि ।

(६) धान्य— चावल, मूँग, गेहूँ, चने, मांठ, बाजरा आदि ।

(७) द्विपद— दास दासी और मोर, हंस वगैरह ।

(८) चतुष्पद— हाथी, घोड़े, गाय, मेंढे वगैरह ।

(९) कुप्य— मोने, बैठन, खान, पीन, वगैरह के काम में आने वाली घातु की बनी हुई तथा दूसरी वस्तु अर्थात् घर बिखेरे की वस्तुएँ ।

परिमन्त्रीयाश्चर्यक कटा सूत्र ४ वां)

६४१— ज्ञाता (जाणकार) के नौ भेद

समय तथा अपनी शक्ति वगैरह के अनुसार काम करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है और ममकटार माना जाता है । उसके ना भेद हैं—

(१) कालज्ञ— काम करने के अवसर का जानने वाला ।

(२) वस्तुज्ञ— अपने वस्तु का जानने वाला और शक्ति के अनुसार ही आचरण करने वाला ।

(३) मात्रज्ञ— कानसी वस्तु कितनी चाहिए, इस प्रकार अपनी आवश्यकता के लिए वस्तु के परिमाण को जानने वाला ।

(४) श्वेदत्र अथवा क्षेत्रज्ञ—अम्प्याम ए द्वारा अन्यक काय क अनुभव वाला, अथवा मंगारषक म धूमन स होन बाल मय (कण) को जानने वाला । जैसे—

जरा मरम्भनौ रास्यव्याघयम्तावतामनाम् ।

मन्य जन्मैष चीरम्य भूयो भूयस्त्रपाकरम् ॥

अथात्—जरा, मरणा, नरक, तिरश्च आदि दुर्गनियों तथा व्याधियों को न गिना जाय तो भी चीर पुन्य क लिए बार बार जन्म होना ही लज्जा की बात है ।

अथवा क्षेत्र अथात् संसक्त आदि द्रव्य तथा मित्रा क लिए श्वाहन योग्य कुलों को जानने वाला माधु ।

(५) वक्षः—वक्ष अथात् मित्रा क लिए उचित समय का जानने वाला वक्षः कहलाता है ।

(६) विनयः—ज्ञान, दर्शन आदि की शक्ति रूप विनय का जानने वाला विनयः कहलाता है ।

(७) स्वममयः—अपन मिद्वान्त तथा आचार को जानने वाला अथवा उद्गम आदि मित्रा क दोषों को समझने वाला माधु ।

(८) परममयः—दूसरे क मिद्वान्त का समझने वाला । या आवश्यकता पड़ने पर दूसरे मिद्वान्तों की अपक्षा अपन मिद्वान्त की विरापताओं को बता सक ।

(९) मावः—दाता और भाता क अभिप्राय का समझने वाला । इस प्रकार नौ बातों का आनकर माधु समय क लिए अति रिक्त उपकरणों को नहीं लता हुआ तथा त्रिग काष्ठ में जा करने योग्य हो उसे करता हुआ विश्व ।

१ आचारोगा भुतम्भ २ अप्य ३ उद्गता ४ मूत्र ५

६४१—नैपुणिक नौ

निपुण अथात् सूक्ष्म ज्ञान का आगम करने वाल नैपुणिक

कहाता है । अनुग्रवाद नाम के नवम पर्व में नैपुणिक पन्थुओं के नौ अभ्ययन हैं । वे नीचे लिखे जाते हैं—

- (१) संन्यास—गणित शास्त्र में निपुण व्यक्ति ।
- (२) निमित्त—बृहामणि वगैरह निमित्तों का ज्ञानकर ।
- (३) कायिक—शरीर की इडा, पिंगला वगैरह नाडियों का जानने वाला अर्थात् प्रायतन्य का विद्वान् ।
- (४) पुराण—बुद्ध व्यक्ति, जिसने दुनियाँ को देखकर तथा स्वयं अनुभव करके बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, अथवा पुराण नाम के शास्त्र को जानने वाला ।
- (५) पारिहस्तिक—ओ व्यक्ति स्वमात्र से निपुण अर्थात् होशियार हो । अपने सब प्रयोजन समय पर पूरा कर लेता हो ।
- (६) परपण्डित—उत्कृष्ट पण्डित अर्थात् बहुत शास्त्रों का ज्ञान वाला, अथवा जिसका मित्र वगैरह कोई पण्डित हो और उसके पास बैठने उठने में बहुत कुछ सीख गया हो और अनुभव कर लिया हो ।
- (७) वादी—शास्त्रार्थ में निपुण जिस दूसरा न जीत सकता हो, अथवा मन्त्रवादी या पातुवादी ।
- (८) भूतिकर्म—ज्वरादि उतारने के लिए भूत वगैरह मन्त्रित करके देन में निपुण ।
- (९) र्चकित्सिक—चैद्य, चिकित्सा में निपुण । (अष्टांग ६ व ३ सूत्र ३५)

३४३—पाप भूत नौ

जिस शास्त्र के पठन पाठन और विस्तार आदि में पाप हाता है उसे पाप भूत कहते हैं । पाप भूत नौ हैं—

- (१) उन्पात—प्रकृति के विकार अर्थात् रक्त वृष्टि आदि या गण्ड के उन्पात आदि का बताने वाला शास्त्र ।
- (२) निमित्त—भूत, मन्त्रिष्यन् की बात को बताने वाला शास्त्र ।

(३) मन्त्र—दूसरे को मारना, वश में कर लेना आदि मन्त्रों को बताने वाला शास्त्र ।

(४) मातङ्गविद्या—ब्रह्म के उपदेश से भौषा आदि क द्वारा भूत तथा भविष्यत् को भाते बताइ जाती हैं ।

(५) वैफित्सिक—आयुर्वेद ।

(६) कला—लेख आदि जिन में गणित प्रधान है । अथवा पक्षियों के शब्द का ज्ञान आदि । पुरुष की बहिर तथा भी को चौंसठ कलाएँ ।

(७) आभरण—मकान वगैरह बनाने की वास्तु विद्या ।

(८) अज्ञान—लौकिक ग्रन्थ भरत नाट्य शास्त्र और काम्य वगैरह ।

(९) मिथ्या प्रवचन—धार्मिक आदि दर्शन ।

ये सभी पाप भुक्त हैं, किन्तु ये ही धर्म पर रह व्यक्ति के द्वारा यदि लोकहित की भावना से जान जावें या काम में लागे जावें तो पाप भुक्त नहीं हैं । अब इनके द्वारा वासनापूर्ति या दूसरे को लुप्त्तान पहुँचाया जाता है तभी पाप भुक्त हैं । (अष्टांग ६ व ३ सू ६ ८)

६४४ निदान (नियाणा) नौ

मोहनीय कर्म के उदय से काम भोगों की इच्छा होने पर साधु, साध्वी, आश्रम या आश्रिका का अपने चित्त में संकल्प कर लेना कि मेरी तपस्या से कुछ अमुक फल प्राप्त हो, इसे निदान (नियाणा) कहते हैं ।

एक समय राजगृही नगरी में भगवान् महावीर पधारे । भेषिक रामा तथा चेलना रानी बड़े समारोह के साथ भगवान् का वन्दना करने गए । राजा की समृद्धि को देख कर कुछ साधुओं ने मन में सोचा, कौन जानता है देवलोक कैसा है । भेषिक राजा सप तरह से सुखी है । देवलोक इससे बड़कर नहीं हो सकता । उन्होंने मन में निश्चय किया कि हमारी तपस्या का

फल यही हो कि भेलिक मरीख राजा बनें। माध्वियों न चलना का म्वा, उन्हीं भी मंकम्प किया कि इस अगल अन्म में चलना रानी सरीखी माग्यशालिनी बनें। उमी समय भगवान न साधु तथा माध्वियों को बुलाकर नियाखों का स्वरूप तथा नौ मठ बताए। माय में कहा—ओ व्यक्ति नियाखा करके मरता है वह एक बार नियाख के फल का प्राप्त करके फिर बहुत काल के लिए संसार में परिभ्रमण करता है। ना नियाख इस प्रकार हैं—

(१) एक पुरुष किसी दूसरे ममृष्टि शाली पुरुष का दम्भ कर नियाखा करता है।

(२) स्त्री अच्छा पुरुष प्राप्त हान के लिए नियाखा करती है।

(३) पुरुष स्त्री के लिए नियाखा करता है।

(४) स्त्री स्त्री के लिए नियाखा करती है अर्थात् किसी सुखी स्त्री को देख कर उस मरीखी होने का नियाखा करती है।

(५) दबगति में दबरूप से उत्पन्न होकर अपनी तथा दूसरी दबियों का सक्रिय शरीर द्वारा मागन का नियाखा करता है।

(६) जब मय में मिर्फ अपनी दबी को सक्रिय करके मागन के लिए नियाखा करता है।

(७) दब मय में अपनी म्ची को बिना सक्रिय के मागन का नियाखा करता है।

(८) अगल मय में भावक बनन का नियाखा करता है।

(९) अगल मय में साधु हान का नियाखा करता है।

इनमें से पाँच पार नियाख करन वाला जीव कपली प्रमपित धम का मुन भी नहीं मफता। पाँचवें नियाख वाला मुन ता लता है लेकिन दुलभभाषि होता है आर बहुत फल नक मसार परिभ्रमण करता है। छठे वाला जीव त्रिनधम

का सुनकर और समझकर भी दूसर धम की ओर रुचि वाला होता है। मानव बाला सम्पत्त्य प्राप्त कर सकता है, अर्थात् उसे धम पर श्रद्धा तो होती है लेकिन वह अंगीकार नहीं कर सकता। आठवें बाला भाषक के मत ल सकता है किन्तु साधु नहीं हो सकता। नवें नियामे बाला साधु हो सकता है लेकिन उसी मय में मोच नहीं जा सकता। (वर्णामुत्तरान्व १०वीं दशा)

६२५—लौकान्तिक देव नौ

(१) मार्गवत (२) आदित्य (३) धर्मि (४) धरुष (५) गन्तोय सुपित (६) अम्यावाध (७) आग्नेय और (८) रिष्ट।

इनमें से पहले आठ कुप्परात्रियों में रहते हैं। कुप्परात्रियों का स्वरूप आठवें बाल मयङ्ग के बीस नं० ६१६ में बताया गया है। रिष्ट नामक एक कुप्परात्रियों के बीच में रिष्टाम नामक विमान के प्रतर में रहते हैं। (अष्टांग ६ १० ३ सूत्र ६=४)

६२६—बलदेव नौ

वासुदेव के पड़ माह का बलदेव कहते हैं। बलदेव सम्पत्त्यपि हाते हैं तथा स्वर्ग या मोच में ही जाते हैं। बलमान अवमर्षिणी कल के नौ बलदेवों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) अचल (२) विजय (३) मउ (४) मुप्रम (५) सुदग्धन (६) आनन्द (७) नन्दन (८) पध (रामचन्द्र) और (९) राम (बलराम) इन में बलराम को छोड़ कर बाकी सब मोच गए हैं। नवें बलराम पौषमें देवलाक गए हैं।

(हरि अ १ पृ १४६) (प्रव वा २०६ गा १ ११) (मम १४८)

६२७—वासुदेव नौ

प्रतिवासुदेव का जीत कर आ तीन सुण्ड पर गन्त करता है उस वासुदेव कहते हैं। इसका दूसरा नाम अपषट्ठी भी है।

वर्तमान अवसर्पिणी के नौ वासुदेवों के नाम निम्न लिखित हैं।

(१) त्रिष्टुष्ट (२) द्विष्टुष्ट (३) स्वयम्भू (४) पुरुषोत्तम (५) पुरुषसिंह (६) पुरुषपुण्डरीक (७) दत्त (८) नारायण (राम का भाई लक्ष्मण) (९) कृष्ण ।

वासुदेव, प्रतिवासुदेव पूर्वभव में निपाया करके ही उत्पन्न होते हैं। निपाये के कारण वे शुभगति को प्राप्त नहीं करत।

(हरि अ १ गा ४० पृ १७६) (प्रव उा ८१० गा १०१)

६४८— प्रतिवासुदेव नौ

वासुदेव जिसे जीत कर तीन जगह का राज्य प्राप्त करता है उसे प्रतिवासुदेव कहते हैं। वे नौ होते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी के प्रतिवासुदेव नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) अश्वग्रीव (२) तारक (३) मेरक (४) मधुकैटभ (इनका नाम सिर्फ मधु है, कैटभ इनका भाई था। साथ साथ रहने में मधुकैटभ नाम पड़ गया) (५) निशुम्भ (६) बलि (७) प्रभा राज अथवा प्रह्लाद (८) रावण (९) वरामन्ध ।
(मम १७८) (हरि अ अ १ पृ १७६) (प्रव उा ८११ गा १०१३)

६४९— बलदेवों के पूर्व भव के नाम

अचल आदि नौ बलदेवों के पूर्वभव में क्रमशः नीचे लिखे नाम थे—

(१) विपनन्दी (२) सुबन्धु (३) मागरत्न (४) अगाध (५) ललित (६) बागह (७) धमधन (८) अपराजित (९) गजललित ।
(ममवायांग १७८)

६५०— वासुदेवों के पूर्व भव के नाम

(१) विश्वभूति (२) सुबन्धु (३) धनदत्त (४) समुद्रदत्त (५) अपिपाम (६) प्रियमित्र (७) नलितमित्र (८) पुनवगु (९) गंगरत्न ।
(ममवायांग १७८)

२५१-बलदेव और वासुदेवों के पूर्वभव के आचार्यों के नाम

(१) सुम्भूत (२) सुमद्र (३) सुदशन (४) भेषीम (५) कृष्ण (६) गंगदत्त (७) आमागर (८) सप्तद्र (९) द्रुमसेन ।

पूवमय में बलदेव और वासुदेवों के ये आचार्य थे । इन्हीं के पास उत्तम करणी करके इन्हीं बलदेव या वासुदेव का आयुष्य बढ़ाया था ।
(समवायोंग १४८)

२५२-नारद नौ

प्रत्येक टन्मपिंखी तथा अवसपिंखा में नौ नारद होते हैं । वे पहले मिथ्यान्त्री तथा बाद में मन्मथन्त्री हो जाते हैं । सभी भाव या स्वर्ग में जाते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) मीम (२) महामीम (३) रुद्र (४) महारुद्र (५) काल (६) महाकाल (७) चतुस्रस्र (८) नवस्रस्र (९) उन्स्रस्र ।

(मनमरन उद्गम ३ मग्न (५६७)

२५३-अनृद्धिप्राप्त आर्य के नौ भद्र

अरिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारण्य या विद्याधर का यदि वे रहित आर्य का अनृद्धिप्राप्त आय कहते हैं । इन के नौ भद्र हैं—

(१) वप्राय—आयधेयों में उत्पन्न हुआ व्यक्ति । साइ पक्षीम आयधेयों का बलून पक्षीयों कोल संग्रह के अन्त में दिया आयगा ।
(२) जाति आय—अंगष्ट, कलिङ्ग, विदेह, यदग, हरित और पुंशुम इन छः आय जातियों में उत्पन्न हुआ व्यक्ति ।

(३) वृत्ताय—उग्र, माग, राजन्य, इन्द्राक्ष, शात और कौरव्य इन छः वृत्तों में उत्पन्न हुआ व्यक्ति ।

(४) वमाय—हिंसा आदि क्रूर कर्म नहीं करने वाला व्यक्ति ।

(५) शिष्यार्थ—जिस शिष्य में हिंसा आदि पाप नहीं लगते ऐसे शिष्य को करने वाले ।

(६) मापार्थ—खिनकी अर्धमागधी भाषा तथा आङ्गी लिपि है वे मापार्थ हैं ।

(७) ज्ञानार्थ—पाँच ज्ञानों में किसी ज्ञान को धारण करने वाले ज्ञानार्थ हैं ।

(८) दर्शनार्थ—सरागदर्शनाय और वीतरागदर्शनाय को दर्शनार्थ कहते हैं । सरागदर्शनाय दस प्रकार के हैं, व दसवें बोल में दिये जायेंगे । वीतरागदर्शनार्थ दो प्रकार के हैं—उपशान्त कृपाय वीतरागदर्शनाय और शीघ्रकृपाय वीतरागदर्शनाय ।

(९) चारित्र्यार्थ—पाँच प्रकार के चारित्र्य में से किसी चारित्र्य को धारण करने वाले चारित्र्यार्थ कहे जाते हैं ।

(पञ्चम्या पद १ सूत्र ३७)

६५४—चक्रवर्ती की महानिधियों नौ

चक्रवर्ती के विशाल निधान अर्थात् खजाने का महानिधि कहते हैं । प्रत्येक निधान नौ योजन बिस्तार वाला होता है । चक्रवर्ती की सारी सम्पत्ति इन नौ निधानों में बिभक्त है । ये सभी निधान देवता के द्वारा अभिषिक्त होते हैं । वे इस प्रकार हैं—

नमस्य पद्भ्युष पिंगलत मन्वरयन् महापउम ।

काल य महाकाल माशवग महानिही मन्वे ॥

अर्थात्—(१) नैसप (२) पाण्डुक (३) पिङ्गल (४) मवरम (५) महापम (६) काल (७) महाकाल (८) माशवक (९) शंख य नौ महानिधियाँ हैं ।

(१) नैसर्ष निधि—नए ग्रामों का बसाना, पुराने ग्रामों का न्ययम्भित करना, अहाँ नमक आदि उत्पन्न होते हैं एम समुद्र तट या हमारे प्रकार की खानों का प्रबन्ध, नगर, परान अयात

चन्द्ररगाद, श्रोणमुख जहाँ प्रल और खुण्की दोनों तरह का मार्ग हो मर्दव अथात् ऐसा अंगल जहाँ नजदीक बस्ती न हो, स्कन्धावार अथात् सना का पड़ाव, इत्यादि वस्तुओं का प्रपन्थ नैमप निधि ६ द्वारा होता है ।

(२) पाण्डुक निधि—दीनार वगैरह मोना चाँदी के सिक्के आदि गिनी जान वाली वस्तुएं और उन्हें बनान की मामग्री, जिन का माप कर व्यवहार होता है जेय धान तथा वस्त्र वगैरह, उमान अथात् ताली जान वाली वस्तुएं गुड़ खाँड आदि तथा धान्यादि की उत्पत्ति का मारा काम पाण्डुक निधि में होता है ।

(३) पिङ्गल निधि—खी, पुरुष, डाषी चोड़े आदि सब के आभूषणों का प्रपन्थ पिङ्गल निधि में होता है ।

(४) मङ्गल निधि—चक्रवर्ती के चौरह रत्न अथात् चक्राणि मात एकन्द्रिय तथा मनापति आदि मात पञ्चेन्द्रिय रत्न सब रत्न नाम की चाषी निधि में होत हैं ।

(५) महापद्म निधि—रंगीन तथा सफ़ेद सब प्रकार के वस्त्रों की उत्पत्ति तथा उनका विभाग वगैरह मारा काम महापद्म नाम की पाँचवी निधि में होता है ।

(६) काल निधि—भूत काल के तीन वन, भविष्यत् काल के तीन वष तथा वर्तमान काल का ज्ञान, घट, लोह, पित्र, वस्त्र नापित इन में प्रत्येक के बीस भेद होने से मौ प्रकार का शिन्प तथा कृषि वाणिज्य वगैरह कर्म काल निधि में होत हैं । ये तीनों बातें अर्थात् काल ज्ञान, शिन्प और कर्म प्रजाहित के लिए होती हैं ।

(७) महाकाल निधि—खानों से मोना चाँदी लोहा आदि धातुओं की उत्पत्ति तथा चन्द्रकान्त आदि मणियाँ, मोमी, स्फटिक मणि की शिखार्ष और मूर्ग आदि का इकट्ठा करने का काम महाकाल निधि में होता है ।

[८] मासवक निधि—शूरवीर योद्धाओं का इकट्ठा करना, कवच आदि बनाना, इशियार तयार करना, भ्यूद्ध रचना आदि युद्धनीति तथा साम, धाम, वरुद्ध और मेद चार प्रकार की दण्डनीति मासवक निधि में होती है ।

[९] शृंग निधि—नाच तथा उमक मय मेद, नानक और उमक मय मंग, फमे, अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का मासवक अथवा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मंकीर्ण भाषा में बनाया हुआ अथवा मम छन्दों में बना हुआ, त्रिपम छन्दों में बना हुआ अष्टसम छन्दों में बना हुआ और गद्यवन्ध, इस प्रकार चार तरह के गद्य, पद्य और गय काव्य की उत्पत्ति शृंग निधि में होती है । सब तरह के बाज भी इसी निधि में होते हैं ।

य निधियाँ चक्रपर प्रतिष्ठित हैं । इन की आठ याजन ऊँचाई, ना योजन चौड़ाई तथा बारह याजन सम्मार्द्ध होती है । य फनी के आकार वाली है । मंगा नहीं कर मुँह इनका स्थान है । इनके किबाड़ वैदूर्यमणि के बन होते हैं । वे सान से बनी हुई तरह तरह के रत्नों में प्रतिपूष, चन्द्र, सूर्य चक्र आदि के चिह्न वाली तथा समान स्तम्भ और दरवाजों वाली होती हैं । इन्हीं नामों वाले निधियों के अधिष्ठाता प्रायस्त्रिंश देव हैं ।

(टाण्णग २ ४० ३ सूत्र ६७६)



दसवां बोल संग्रह

६५५- केवली के तम अनुत्तर

दूसरी कोइ वस्तु त्रिमय बड़ कर न हो। अर्थात् जो सब से बड़ कर हो उसे अनुसर कहत है। केवली मगवान में दम शक्ति अनुसर होती है।

(१) अनुसर ज्ञान— ज्ञानावरणीय कर्म के मर्यादा वय में कमल ज्ञान उत्पन्न होता है। फल ज्ञान से बड़ कर दूसरा कोइ ज्ञान नहीं है। इसलिए केवली मगवान का ज्ञान अनुसर कहलाता है।

(२) अनुसर दशन— दशनावरणीय अवस्था दशनमाइनीय कर्म के सम्पूर्ण वय में केवल दर्शन उत्पन्न होता है।

(३) अनुसर चाग्नि— चाग्नि मोइनीय कर्म के मर्यादा वय में यह उत्पन्न होता है।

(४) अनुसर तप— केवली के शुद्ध ध्यानादि रूप अनुसर तप होता है।

(५) अनुसर वीर्य— वीर्यान्तराय कर्म के वय में अनन्त वीर्य पैदा होता है।

(६) अनुसर दान्ति (दमा)—क्रोध का त्याग।

(७) अनुसर मुक्ति—लाम का त्याग।

(८) अनुसर आनंद (सरसता)—माया का त्याग।

(९) अनुसर मानव (मृदुता)—मान का त्याग।

(१०) अनुघर लापव (इलकापन) घाती कर्मों का वय हो जाने के कारण उनके ऊपर संसार का बोझ नहीं रहता । वान्ति आदि पौष शारिष के मंत्र हैं और शारिष मोहनीय कर्म के वय से उत्पन्न होते हैं । (अर्थात् १० व० १ सूत्र ७६१)

६५६-पुण्यवान् को प्राप्त होने वाले दस बोल

जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है, वे आयुष्य पूरा करके ऊँच देवलोक में महाश्रद्धावान् देव होते हैं । यहाँ सुखों का भोगते हुए अपनी आयु पूरी करके मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं । उस समय उन्हें दस बोलों की प्राप्ति होती है—

(१) क्षेत्र (ग्रामादि), वान्तु (घर), सुवस्त्र (उत्तम वस्त्र) पशु नाम (नाकर वाकर और चौपाय) इन चार मन्त्रों में भरपूर कुल में पैदा होते हैं ।

(२) बहुत मित्रों वाला होता है ।

(३) बहुत सगे सम्बन्धियों का प्राप्त करता है ।

(४) ऊँच गात्र वाला होता है ।

(५) वान्ति वाला होता है ।

(६) शरीर नीराग होता है ।

(७) तीव्र बुद्धि वाला होता है ।

=) कुलीन अथात् उदार व्यवसाय वाला होता है ।

c) यशस्वी होता है ।

(१०) पसवान् होता है । (उत्तमव्ययन अ० ३ गाथा १४-१८)

७७-भगवान् महावीर स्वामी के तम स्वप्न

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी स्वप्नस्थ अवस्था में (गृहस्थ व्राम में) एक वष पयन्त वर्षादान दफर दब, मनुष्य और दमुरों में परिहृत हो कृष्णपुर नगर में निकल । मिगमर कृष्ण

दशमी के दिन ज्ञातसुखद धन के अन्दर अकंठे महावीर स्वामी न दीया ली। तीर्थङ्करों को मति, भुत और अविधि ज्ञान तो जन्म से ही होता है। दीया लेते ही भगवान् को मन-पर्यय नामक चौथा ज्ञान उत्पन्न होगया। एक समय अस्थिक ग्राम के बाहर शूलपाणि यक्ष के देहरे में भगवान् चतुर्मास के लिए ठहरे। एक रात्रि में भगवान् महावीर स्वामी को कष्ट देने के लिए शूलपाणि यक्ष ने अनेक प्रकार के उपसर्ग दिए। हाथी, पिशाच और सूर्य का रूप धारण कर भगवान् को बहुत उपसर्ग दिये और उन्हें ध्यान में विचलित करने के लिए बहुत प्रयत्न किये। किन्तु जब वह अपने प्रयत्न में सफल न हुआ तब डांस, मञ्जर बन कर भगवान् के शिर, नाक, कान, पीठ आदि में वेद्य बंक मारे किन्तु जिस प्रकार प्रक्षयद वायु के चलन पर भी सुमेरु पर्वत का शिखर विचलित नहीं होता, उसी प्रकार भगवान् वर्तमान स्वामी को अभिचलित देख कर वह शूलपाणि यक्ष थक गया। तब भगवान् के चरणों में नमस्कार कर विनय पूर्वक इस तरह कहने लगा कि हे भगवन् ! मेरे अपराधों के लिए मुझ क्षमा प्रदान कीजिये।

उसी समय सिद्धार्थ नाम का व्यन्तर देव उस यक्ष को दण्ड देने के लिए दौड़ा और इस प्रकार कहने लगा कि अर शूल पाणि यक्ष ! जिसकी कोई इच्छा नहीं करता ऐस मरख की इच्छा करने वाला ! सजा, सधमी और कीर्ति से रहित, होन पुण्य ! तू नहीं मानता है कि ये सम्पूर्ण संसार के प्राणियों तथा सुर, असुर, इन्द्र, नरेन्द्र द्वारा वन्दित, त्रिलोक पूज्य भगवन् महावीर स्वामी हैं। तेरे इस दुष्ट कार्य को यदि शकेन्द्र जान लेंगे तो वे तुझे अतिफटोर दण्ड देंगे।

सिद्धार्थ व्यन्तर देव के बचनों को सुन कर वह शूलपाणि

यद्य बहुत मयमीत हुआ और मगवान् स अति विनय पूर्वक अपने अपराध की पुनः पुन क्षमा मांगन लगा ।

उस रात्रि में पौन चार पहर तक मगवान् उस यक्ष द्वारा दिये गये उपसर्गों की समभाव से सहन करते रह । रात्रि के अन्तिम भाग में अथात् प्रातः काल जब एक मुहूर्त मात्र रात्रि शेष रही तब मगवान् को एक मुहूर्त निद्रा आ गई । उस समय धमश मगवान् महावीर स्वामी ने उस स्वप्न देखे । वे इस प्रकार हैं—

(१) प्रथम स्वप्न में एक मयङ्कर अति विशाल काय और तेजस्वी रूप वाले साढ़ पृथ के समान पिशाच को पराजित किया ।

(२) दूसरे स्वप्न में सफेद पंख वाले पुँस्कोकिल (पुरुष चाति के कोयल) को देखा । साधारणतया कोयल के पंख काल होते हैं, किन्तु मगवान् ने स्वप्न में सफेद पंख वाले कोयल को देखा ।

(३) तीसरे स्वप्न में विचित्र रंगों के पंख वाले कोयल का देखा ।

(४) चौथे स्वप्न में एक महान् सर्वरत्नमय मालायुगल (दो मालाओं) को देखा ।

(५) पाँचवें स्वप्न में एक विशाल श्वेत गायों के झुण्ड को देखा ।

(६) छठे स्वप्न में चारों तर्फ से मिले हुए फूलों वाले एक विशाल पद्म सरोवर का देखा ।

(७) सातवें स्वप्न में हजारों तरंगों (लहरों) और कमलालों से युक्त एक महान् सागर की भुजाओं से तैर कर पार पहुँच ।

(८) आठवें स्वप्न में अति तेज पुष्प से युक्त मूर्त्य को देखा ।

(९) नवें स्वप्न में गानुपोत्तर पर्वत की नील वद्भूर्त्य मलि के समान अपने अन्तरभाग (उदर मध्य स्थित अत्रयत्र विशेष) में चारों तर्फ से आवेष्टित एवं परिधेष्टित (घिरा हुआ) देखा ।

(१०) सुमरु पर्वत की महार शूलिका नाम की चोटी पर भेष्ट मिहसतन पर बैठ हुए अपने आप को देखा ।

उपरोक्त दस स्वप्न देख कर भगवान् महावीर स्वामी जागृत हुए । इन दस स्वप्नों का फल इस प्रकार है—

(१) प्रथम स्वप्न में पिशाच को पराजित किया । इसका यह फल है कि भगवान् महावीर मोहनीय कर्म को समूल नष्ट करेंगे ।

(२) ज्येष्ठ पक्ष वाला पुष्कोष्णि का देखने का यह फल है कि भगवान् महावीर स्वामी शीघ्र ही शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर बिचरेगे ।

(३) विविध पक्ष वाला पुष्कोष्णि को देखने का यह फल है कि भगवान् महावीर स्वामी विविध (विविध विचार युक्त) स्वप्न और परस्वप्न को बतलाने वाले द्वादशाङ्गी रूप गच्छि पितृक का कथन करेंगे । द्वादशाङ्ग के नाम इस प्रकार हैं—

(१) आचाराङ्ग (२) सप्तकृताङ्ग (सप्तगढाङ्ग) (३) स्थानाङ्ग (ठाखाङ्ग) (४) समवायाङ्ग (५) व्याख्या प्रज्ञप्ति (मगवती सूत्र) (६) श्रावधर्मकथाङ्ग (७) उपासक दशाङ्ग (८) अन्तर्दृशाङ्ग (अन्तर्गड) (९) अनुचरौपपातिक (अनुचरोवपाद) (१०) प्रभ व्याकरण (११) विपाक सूत्र (१२) दृष्टिवाद ।

(४) सर्धरत्नमय मालापुगल (ढो माला) को देखने का यह फल है कि भगवान् महावीर स्वामी केशलमाला होकर मागार धर्म (भावक धर्म) और अनगार धर्म (साधु धर्म) की प्ररूपणा करेंगे ।

(५) ज्येष्ठ गायों के झुण्ड को देखने का यह फल है कि भगवान् महावीर स्वामी के (१) साधु (२) साध्वी (३) भावक (४) भाविका रूप चार प्रकार का संघ होगा ।

(६) पद्मसरोवर के देखने का यह फल होगा कि भगवान् महावीर स्वामी भवनपति, बाल्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक इन चार प्रकार के देवों में पण्डित रहेंगे और उन्हें धर्म

का स्वरूप समझाएंगे ।

(७) महासागर को सुजाओं द्वारा तैरने रूप मातर्षे स्वप्न का यह फल होगा कि भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी अनादि और अनन्त संसार समुद्र को पार कर निवास पद को प्राप्त करेंगे ।

(८) तेषम्बी सूर्य को देखने का यह फल होगा कि भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी अनन्त, अनुत्तर, निरावरण समग्र और प्रतिपूर्णा कवलज्ञान और कवलदर्शन को प्राप्त करेंगे ।

(९) नवें स्वप्न का यह फल होगा कि देवलोक, मनुष्यलोक और असुरलोक (भवनपति और वायुप्यन्तर देवों के रहने की जगह) में 'ये केवलज्ञान और केवलदर्शन के धारक भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी हैं' इस तरह की उदार कीर्ति, स्तुति, सन्मान और यश को प्राप्त होंगे ।

(१०) इसवें स्वप्न में भगवान् न अपन आप को मेरु पर्वत की मन्दर शूलिका पर श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ हुए देखा । इसका यह फल होगा कि भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी केवलज्ञानी होकर देव, मनुष्य और असुरों (भवनवासी और व्यन्तरदेव) से युक्त परिपत्र में विराज कर धर्मोपदेश करेंगे ।

भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी न छप्पस्य अवस्था के अन्दर एक मुहूर्त की निद्रा में थे इस स्वप्न देखे, जिनका फल ऊपर बताया गया है । भगवान् साढ़ बारह वर्ष तक छप्पस्य अवस्था में रहे । उसमें सिर्फ यह एक मुहूर्तमात्र की निद्रा (जिसमें इस स्वप्न देखे थे) आइ थी, वह प्रमाद संभन किया । इसका सिवाय उड़ोने किसी तरह का कोई भी प्रमाद संभन नहीं किया ।

(भगवती शास्त्र १६ उद्देश ६) (टीका, सूत्र ५५०)

भगवान् महावीर स्वामी न य दम स्वप्न किये रात्रि में देखे थे, इस विषय में कुछ भी गम्भी मान्यता है कि 'अन्तिम

‘राश्यसि’ अर्थात् छद्मस्थ अवस्था की अन्तिम रात्रि में ये स्वप्न देखे थे अर्थात् जिस रात्रि में स्वप्न देख उसके दूसरे दिन ही भगवान् को केवल ज्ञान हो गया था। कुछ का कथन है कि ‘अन्तिम राश्यसि’ अर्थात् ‘रात्रि के अन्तिम भाग में।’ यहाँ पर किसी रात्रि विशेष का निर्देश नहीं किया गया है। इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि स्वप्न देखने के कितने समय बाद भगवान् को केवलज्ञान हुआ था। इस विषय में भिन्न भिन्न प्रतियों में जो अर्थ दिए गए हैं वे ज्यों के त्यों यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

समये भगवं महावीर छदमस्थ कालिपाए अन्तिम-
राश्यसि इमे वस भवामुविश पामिचा यं पडिबुद्धे ।

(१) अर्थ—ज्यों व भगवन्त महावीर छद्मस्थपणां मां
इता स्परि व ओ एक रात्रिना छद्मा ग्रहर मां आ दम स्वप्नो
जोइ ने जाग्या ।

(भगवती शतक १६ चद्रेया ६ जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट
अहमदाबाद द्वारा विक्रम संवत् १९६० में प्रकाशित, ५० भगवान्दाम
दत्तचन्द बोरी कुल गुजराती अनुवाद, चतुर्थ स्वरूप पृष्ठ १६)

(२) भगवन्त श्री महावीर देव छद्मस्थ कालिपया नी
रात्रिइन्इ अन्तिमभागे एह दम वक्ष्यमाण योग्यस्वप्न देखीनें जाग्या।

(इस्त लिखित भगवती ३७० पानों वाली का टक्का अर्थ पृष्ठ
३८६ मेठिया जैन ग्रन्थालय बीकानेर की प्रति)

(३) ‘अन्तिम राश्यसि’—रात्रेरन्तिम भाग, अर्थात् रात्रि के
अन्तिम भाग में ।

(भगवती, आगमोद्भव समिति द्वारा वि० सं० १९७७ में प्रकाशित
मंरकृत टीका पृष्ठ ७१०)

(४) अन्तिम राश्यसि—अन्तिमा अन्तिमभागरूपा अवस्था

ममुदायोपचारात् । सा चामौ रात्रिका च अन्तिमरात्रिका तस्यां,
रात्रेखमाने इत्यर्थः ।

(आगमोद्भव समिति द्वारा मं० १६७६ में प्रकाशित ग्रन्थ १
मूत्र ७४० पृष्ठ ४०१)

(५) अन्तिम राह्या—अन्तिम रात्रिका, अन्तिमा अन्तिम
भाग रूपा अवयव ममुदायोपचारात् सा चामौ रात्रिका
चान्तिमरात्रिका । रात्रेखमाने इत्यर्थः ।

अथात्—अन्तिम भाग रूप जो रात्रि वह अन्तिम रात्रि है ।
यहाँ रात्रि के एक भाग को रात्रि शब्द से कहा गया है । इस
प्रकार अन्तिम भाग रूप रात्रि अर्थ निकलता है । अथात्
रात्रि के अवमान में ।

(अमिषानगजेन्द्र काप प्रथम भाग पृष्ठ १०१)

(६) अन्तिम राह—रात्रि नो छेडो (छेडो) भाग, पिछली रात ।

(ग० पं० रत्नचन्द्रजी म० कृत अवभागी कोप प्रथम भाग ३४)

(७) अन्तिम राह्यमि—भमस्य भगवन्त श्री महावीर छप्रम्बा
प छल्ली रात्रि ना अन्ते ।

(वि० मं० १८८४ में इत्य लिखित महा लक्ष्मी म० रातक १६ उ ६)

(=) छ० छप्रम्ब, का० कास में, अ० अन्तिम रात्रि में, इ०
य, द० दम, महा महास्वप्न, पा० डस कर, प० जागृत हुए ।
श्री भमस्य भगवन्त महावीर स्वामी छप्रम्ब अवस्था की
अन्तिम रात्रि में दम स्वप्नों का देख कर जागृत हुए ।

(भगवता मूत्र अमालक अपित्री कृत दिव्यी अनुवाद पृष्ठ
४८४ मंत्र १६८० बीर मंत्र ४४३ म प्रकाशित)

८०८—तच्छि दम

दान आदि के प्रतिबन्धक ज्ञानापरगाय आदि कर्मों के चय,

चयोपशम या उपशममे आत्मा में ज्ञान आति गुणो का प्रकट होना लब्धि है। इसका दम भट है—

(१) ज्ञानलब्धि— ज्ञानावरणीय कम क चयादि म आत्मा में मतिज्ञानादि का प्रकट होना।

(२) दशन लब्धि— सम्यक्, मिथ्या या मिश्र श्रदान रूप आत्मा का परिणाम दर्शन लब्धि है।

(३) चारित्र लब्धि— चारित्रमाहनीय कम क चय, चयोपशम या उपशम स होन वाला आत्मा का परिणाम चारित्र लब्धि है।

(४) चारित्राचारित्र लब्धि— अप्रत्यास्त्यानावरणीय कम क चयोपशम स होन वाला आत्मा क दशचरित रूप परिणाम को चारित्राचारित्र लब्धि कहते हैं।

(५) दान लब्धि— दानान्तर्गत क चयादि म ज्ञान वाली लब्धि को दान लब्धि कहते हैं।

(६) साम लब्धि— सामान्तराय क चयोपशम मे ज्ञान वाली लब्धि।

(७) मांग लब्धि— मागान्तराय क चयोपशम स होन वाली लब्धि मांग लब्धि है।

(८) उपभोग लब्धि— उपमागान्तराय क चयोपशम स ज्ञान वाली लब्धि उपभोग लब्धि है।

(९) वीर्य लब्धि— वीर्यान्तर्गत क चयोपशम स ज्ञान वाली लब्धि वीर्य लब्धि है।

(१०) इन्द्रिय लब्धि— मतिज्ञानावरणीय क चयोपशम स प्राप्त हुई माधन्त्रियों का तथा जाति नामकर्म और पयाह नामकर्म क उत्पन्न म द्रव्यन्त्रियों का ज्ञान। (भगवता गणक = चरित = सू० ३२०)

६५९— मुण्ड दम

जा मुण्डन अपान् अपनयन (उत्थान) कर, किसी वस्तु का छेद उस मुण्ड फटन है। इसका दम भट है—

- (१) भोगेन्द्रियमुण्ड—भोगेन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।
- (२) चक्षुरिन्द्रियमुण्ड—चक्षुरिन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।
- (३) घ्राणेन्द्रियमुण्ड—घ्राणेन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।
- (४) रसनेन्द्रियमुण्ड—रसनेन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।
- (५) स्पर्शनेन्द्रियमुण्ड—स्पर्शनेन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।
- (६) क्रोधमुण्ड—क्रोध छोड़ने वाला ।
- (७) मानमुण्ड—मान का त्याग करने वाला ।
- (८) मायामुण्ड—माया अर्थात् कपटाई छोड़ने वाला ।
- (९) लोभमुण्ड—लोभ का त्याग करने वाला ।
- (१०) मिरमुण्ड—मिर झूठान वाला अर्थात् दीक्षा लाने वाला ।
- (अष्टांग १० ५० ३ सूत्र ५४६)

६६०—स्थविर ढम

धर्म मार्ग में प्रवृत्त मनुष्य का जो मन्माग में स्थिर कर उस स्थविर कहते हैं । स्थविर ढम प्रकार के होते हैं—

- (१) ग्रामस्थविर—गाँव में व्यवस्था करने वाला बुद्धिमान तथा प्रभावशाली व्यक्ति जिसका वचन सभी मानते हैं ।
- (२) नगरस्थविर—नगर में व्यवस्था करने वाला, वहाँ का माननीय व्यक्ति ।
- (३) राष्ट्रस्थविर—राष्ट्र का माननीय तथा प्रभावशाली नेता ।
- (४) प्रशास्त्रस्थविर—प्रशास्त्रा अर्थात् धर्मोपदेश देने वाला ।
- (५) कुलस्थविर—कुलिक अर्थात् साक्षात् कुल की व्यवस्था

- करने वाला और व्यवस्था तोड़ने वाले को दण्ड देने वाला ।
- (६) गणस्थविर—गण की व्यवस्था करने वाला ।
- (७) संघस्थविर—संघ की व्यवस्था करने वाला ।
- (८) जातिस्थविर—जिस व्यक्ति की आयु साठ वर्ष से अधिक हो । इन को वयस्थविर भी कहते हैं ।
- (९) धृतस्थविर—समवायांग आदि अङ्गों को जानने वाला ।
- (१०) वयायस्थविर—बीस वर्ष से अधिक बीड़ा पर्याप्त वाला ।
- (अर्थात् १० व १२ सूत्र ७४१)

२३१— धम्मणधर्म दस

मोक्ष की साधन रूप क्रियाओं के पालन करने को चारित्र्य धर्म कहते हैं । इसी का नाम धम्मणधर्म है । यद्यपि इसका नाम धम्मण अर्थात् साधु का धर्म है, फिर भी सभी के लिये जानने योग्य तथा आचरणीय है । धर्म क ये ही दस लक्षण माने जाते हैं । अजैन सम्प्रदाय भी धर्म क इन लक्षणों को मानते हैं । वे इस प्रकार हैं—

संती मरुव अज्जव, सुत्ती तवसंजम अ बोधम्म ।

मरुं मोरुं अकिण्ठं च, धर्मं च जइयम्मो ॥

- (१) वमा— क्रोध पर विषय प्राप्त करना । क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी शान्ति रखना ।
- (२) माद्वेद— मान का त्याग करना । जाति, कुल, रूप, पथर्य तप, धान, लाभ और बल इन आठों में से किसी का मद न करना । मिथ्याभियान का सवथा छोड़ देना ।
- (३) आजव— कपटगदित होना । माया, दम्भ, टगी आदि का सवथा त्याग करना ।
- (४) मुक्ति— सोम पर विषय प्राप्त करना । पौंड्रलिक वस्तुओं पर विन्दुल आसक्ति न रखना ।

- (५) तप— इच्छा का रोकना और कष्ट का सहन करना ।
 (६) संयम— मन, वचन और काया की प्रवृत्ति पर अंकुश रखना । उनकी अशुभ प्रवृत्ति न होने देना । पाँचों इन्द्रियों का दमन, चारों कर्मायों पर विषय, मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को रोकना तथा प्राश्नातिपात आदि पाँच पापों में निवृत्त होना, इस प्रकार संयम १७ प्रकार का है ।
 (७) सत्य— सत्य, हित और मित्र वचन बोलना ।
 (८) शौच— शरीर के अङ्गों को पवित्र रखना तथा दाप रहित आहार लेना द्रव्य शौच है । आत्मा के शुभ भावों का बढ़ाना भाव शौच है ।
 (९) अकिंचनत्व— किसी वस्तु पर मूर्खा न रखना । परिग्रह बढ़ाने, संग्रह करने या रखने का त्याग करना ।
 (१०) ब्रह्मचर्य— नव बाढ़ सहित पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना ।
 (वचनत्व ग्राथा २३) (समकर्मणि १) (श्री छान्दोग्योपनिषद् भाग १० वें अध्याय)

६६२— कल्प दस

शास्त्र में लिखे हुए साधुओं के अनुष्ठान विशेष अथवा आचार का कल्प कहते हैं । इसके दस भेद हैं—

- (१) अवल कल्प— वस्त्र न रखना या थोड़े, अल्प मूल्य बाल तथा सीरु वस्त्र रखना अवल कल्प कहलाता है । यह दो तरह का होता है । धर्मों के अभाव में तथा वस्त्रों के रहित हुए । तीर्थङ्कर या जिनकल्पी साधुओं का वस्त्रों के अभाव में अवल कल्प होता है । यद्यपि दीक्षा के समय इन्द्र का दिया हुआ दशरूप्य भगवान् के कंधे पर रहता है, किन्तु उसका गिर जान पर वस्त्र का अभाव हो जाता है । स्वयिरूपकल्पी साधुओं का कपड़ हात हुए अवल कल्प होता है, क्योंकि वे जीरा, थोड़े तथा कम मूल्य बाल वस्त्र पहिनते हैं ।

अचेष्ट कल्प का अनुष्ठान प्रथम तथा अन्तिम तीर्थङ्कर के शासन में होता है, क्योंकि प्रथम तीर्थङ्कर के साधु अजुमड तथा अन्तिम तीर्थङ्कर के मकजड होते हैं अर्थात् पहले तीर्थङ्कर के साधु मरल और मट्टिक होने से दोषादोष का विचार नहीं कर सकते। अन्तिम तीर्थङ्कर के साधु बक होने से मगवान् की आघ्रा में गली निकालने की कोशिश करते रहते हैं। इस लिए इन दोनों के लिए स्पष्ट रूप से विधान किया जाता है।

बीच के अर्थात् द्वितीय से लेकर तेरहवें तीर्थङ्करों के साधु अजुमड होते हैं। वे अधिक समझदार भी होते हैं और धर्म का पालन भी पूर्णरूप से करना चाहते हैं। वे दोष आदि का विचार स्वयं कर लेते हैं, इस लिए उनके लिए छूट है। वे अधिक मूख्य वाले तथा रंगीन वस्त्र भी लें सकते हैं, उनके लिए अचेष्ट कल्प नहीं है।

(२) औद्देशिक कल्प— साधु, साध्वी, याचक आदि को देन के लिए बनाया गया आहार औद्देशिक कहलाता है। औद्देशिक आहार के विषय में बताए गए आचार को औद्देशिक कल्प कहते हैं। औद्देशिक आहार के चार भेद हैं— (क) साधु या साध्वी आदि किसी विशेष का निर्देश बिना किए सामान्य रूप में संघ के लिए बनाया गया आहार। (ख) भ्रमण या भ्रमणियों के लिए बनाया गया आहार। (ग) उपाभय अर्थात् भयमुक्त उपाभय में रहने वाले साधु तथा साध्वियों के लिए बनाया गया आहार। (घ) किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाया गया आहार।

(क) यदि सामान्य रूप से संघ अथवा साधु, साध्वियों को उद्दिष्ट कर आहार बनाया जाता है तो वह प्रथम, मध्यम और अन्तिम किसी भी तीर्थङ्कर के साधु, साध्वियों को नहीं कल्पता।

यदि प्रथम तीर्थङ्कर के संघ को उद्दिष्ट करके अर्थात् प्रथम

तीर्थंकर के संघ के लिए बनाया जाता है ता वह प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के संघ के लिए अकल्प्य है । बीच के भार्गव तीर्थंकरों के साधु, साध्वी उस ले सकते हैं । यदि बीच के भार्गव तीर्थंकरों के संघ को उद्दिष्ट कर किया जाता है तो वह सभी के लिए अकल्प्य है । बीच में भी यदि दूसरे तीर्थंकर आदि किसी खास तीर्थंकर के संघ का उद्दिष्ट किया जाता है तो प्रथम, अन्तिम और उद्दिष्ट अर्थात् जिसके निमित्त स बनाया हो उस छोड़कर बाकी सब के लिए कल्प्य है । यदि अन्तिम तीर्थंकर के संघ को उद्दिष्ट किया जाय तो प्रथम और अन्तिम को छोड़ बाकी सब के लिए कल्प्य है ।

(ख) प्रथम तीर्थंकर के साधु अथवा साध्वियों के लिए बनाया गया आहार प्रथम तथा अन्तिम तीर्थंकर के किसी माधु या साध्वी को नहीं कल्प्यता । बीच वालों को कल्प्यता है । मध्यम तीर्थंकर के साधु के लिए बनाया गया आहार मध्यम तीर्थंकरों की साध्वियों को कल्प्यता है । मध्यम तीर्थंकर के साधु, प्रथम तथा अन्तिम तीर्थंकर के साधु और साध्वियों को नहीं कल्प्यता । मध्यम में भी जिस तीर्थंकर के माधु या साध्वी को उद्दिष्ट कर बनाया गया है उस छोड़ कर बाकी सब मध्यम तीर्थंकरों के साधु तथा साध्वियों का कल्प्यता है । अन्तिम तीर्थंकर के साधु अथवा साध्वियों के लिए बना हुआ आहार प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों के साधु, साध्वियों को नहीं कल्प्यता । बाकी सब बाइस तीर्थंकरों के साधु, साध्वियों का कल्प्यता है । यदि सामान्य रूप में माधु, साध्वियों के लिए आहार बनाया जाय तो किसी का नहीं कल्प्यता । यदि सामान्य रूप में सिर्फ साधुओं के लिए बनाया जाय तो प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर का छोड़ बाकी मध्यमातीर्थंकरों की साध्वियों को कल्प्यता है । इसी प्रकार

सामान्य रूप से माध्वियों के लिए बनाया गया प्रथम और अन्तिम का छाड़ कर बाकी साधुओं को कल्पता है ।

(ग) यदि सामान्य रूप में उपाधय का निमित्त करके बनाया जाय तो किसी का नहीं कल्पता । प्रथम तीर्थकर के किसी उपाधय को उद्दिष्ट करके बनाया जाय तो प्रथम और अन्तिम का नहीं कल्पता । बीच वालों का कल्पता है । बीच वालों का सामान्य रूप में उद्दिष्ट किया जाय तो किसी का नहीं कल्पता । यदि किसी विशेष को उद्दिष्ट किया जाय तो उस तथा प्रथम और अन्तिम तीर्थकर के उपाधयों को छाड़ कर बाकी सब का कल्पता है । अन्तिम तीर्थकर के उपाधय को उद्दिष्ट करके बनाया गया आहार प्रथम और अन्तिम तीर्थकर के उपाधयों का नहीं कल्पता । बाकी को कल्पता है ।

(घ) प्रथम तीर्थकर के किसी एक साधु का उद्दिष्ट करके बनाया गया आहार प्रथम और अन्तिम के किसी साधु का नहीं कल्पता । मध्यम तीर्थकरों में सामान्य रूप में किसी एक साधु के लिए बनाया गया आहार किसी एक साधु के लक्षण पर दूसरे साधुओं का कल्पता है । नाम छाल कर किसी विशेष साधु के लिए बनाया गया मध्यम तीर्थकरों के दूसरे साधुओं का कल्पता है ।

(३) श्रम्यातरपिण्ड कल्प- साधु माध्वी जिन के मकान में उतरें उस श्रम्यातर कहते हैं । श्रम्यातर में आहार आदि स्नान के विषय में बताया गया आहार का श्रम्यातरपिण्ड कल्प कहते हैं । श्रम्यातर से आहार आदि न स्नान आदि । यह कल्प प्रथम, मध्यम तथा अन्तिम सभी तीर्थकरों के साधुओं के लिए है । श्रम्यातर का घर मर्मपेठान में उसका आहारादि स्नान में पदुत में नहीं की सम्भावना है ।

(४) राजपिण्ड कल्प- राजा या बड़े गुरु आदि या आहार

नीचा लें और एक साथ ही अध्ययनानि समाप्त करलें तो लोक रुचि के अनुसार पढ़ल पिता या राजा आदि को उपस्थापना दी जाती है । यदि पिता बर्गैरद में दो चार दिन का विलम्ब हो ता पुत्रानि को उपस्थापना देने में उतन दिन ठहर जाना चाहिये । यदि अधिक विलम्ब हो तो पिता से पूछ कर पुत्र का उपस्थापना देनी चाहिये । यदि पिता न मान तो कुछ दिन ठहर जाना ही उचित है ।

जिमकी पढ़ने उपस्थापना होगी यही ज्येष्ठ माना जायगा और बाद वालों का वन्दनीय होगा । पिता को पुत्र की वन्दना करने में छोभ या संकोच हान की सम्भावना है । यदि पिता पुत्र को ज्येष्ठ समझने में प्रसन्न हो तो पुत्र को पढ़ल उपस्थापना दी जा सकती है ।

(=) प्रतिक्रमण कल्प— किण्डु पापों की आलोचना प्रति क्रमण कहलाता है । प्रथम तथा अन्तिम तीर्थंकर के साधु के लिए यह स्थित कल्प है अर्थात् उन्हें प्रति दिन प्रातःकाल और मार्यकाल प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिये । मध्यम तीर्थंकरों के साधुओं के लिए कारण उपरिक्त होने पर ही करने का विधान है । प्रति दिन बिना कारण के करने की आवश्यकता नहीं । प्रथम तथा अन्तिम तीर्थंकर के साधुओं का प्रमादवश अज्ञान पक्ष में दोष लगाने की सम्भावना है, इस लिए उन के लिए प्रतिक्रमण आवश्यक है । मध्यम तीर्थंकरों के साधु अप्रमादी होते हैं, इसलिए उन्हें बिना दोष लगे प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं ।

(८) मास कल्प— चतुर्मास या किसी दूसरे कारण के बिना एक मास में अधिक एक स्थान पर न ठहरना मास कल्प है । एक स्थान पर अधिक दिन ठहरने में नीच स्थित दोष है—

एक घर में अधिक ठहरने से स्थान में आसक्ति हो जाती

हैं। 'यह इस घर का छोड़ कर नहीं जाया' इस प्रकार लाग फँसने लगते हैं, जिमसे लपुता आती है। माधु के सब जगह विचरते रहने में सभी लागों का उपकार होता है, सभी जगह धर्म का प्रचार होता है। एक जगह रहने में सब जगह धर्मप्रचार नहीं होता है। माधु के एक जगह रहने से उसे व्यवहार का ज्ञान नहीं हो सकता, इत्यादि। नीचे लिखे कारणों से माधु एक स्थान पर एक मास में अधिक टहर सकता है।

(क) कालदोष— दुर्भिक्ष आदि का पड़ जाना। जिमसे दूसरी जगह जान में आटा मिलना अर्थमय हो जाय।

(ख) वयदोष— विहार करने पर उस क्षेत्र में जाना पड़ जायेगा के लिए अनुकूल न हो।

(ग) व्रतदाय— दूसरे व्रत के आहारादि शरीर के प्रतिकूल हों।

(घ) मावदाय— अशक्ति, अप्यारूप्य, ज्ञानहानि आदि कारण उपस्थित होना पर।

मामकल्प प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के माधुओं के लिए ही है। बीच वालों के लिए नहीं है।

१०) पपुपद्मा कल्प— धावण के प्रारम्भ में कालिक शुद्ध मिमा तक चार महीने एक स्थान पर रहना पपुपद्मा कल्प है। १६ कल्प प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के माधुओं के लिए ही है। मध्यम तीर्थङ्करों के माधुओं के लिए नहीं है। किसी दास के न लगने पर पकड़ाई पक्ष में एक स्थान पर टहर सकता है। १५ दिन पर एक महीने में भी विहार कर सकता है।

महापिण्ड व्रत के माधुओं का कल्प भी बीच वाले तीर्थङ्कर के माधुओं में ही है।

उपर लिखे दस कल्प प्रथम तथा अन्तिम तीर्थङ्कर के माधुओं के लिए स्थित कल्प हैं अथवा अवश्य कल्प हैं।

मध्यम तीर्थङ्कर के साधुओं के लिए नीचे लिखे छ' अन
बन्धित हैं अर्थात् आवश्यकता पड़ने पर ही किए जाते हैं। जैसे
(१) अचेलकल्प (२) आदेशिक कल्प (३) प्रतिक्रमण (४) राज
पियड (५) मास कल्प (६) पर्युपया कल्प ।

इनके सिवाय नीचे लिखे चार स्थित कल्प अर्थात् अवश्य
कर्तव्य हैं। जैसे— (१) शय्यातरपिड (२) कृतिकर्म (३) व्रत
कल्प (४) ज्येष्ठ कल्प । (पञ्चाङ्ग १० भा० १ से ४)

६६३— ग्रहणैपणा के दस दोष

मोक्षन आदि ग्रहण करने को ग्रहणैपणा कहते हैं। इसका
दस दोष हैं। साधु का उन्हें जान कर वर्जना चाहिये।

संकिय मक्खिय निक्खिय ।

पिहिय साहरिय दायगुम्मीस ॥

अपरिखय लिच छडिय ।

एमबादोसा दस हवसि ॥

(१) संकिय (शंकित)— आहार में आधाकम आदि टापों की
रक्षा होन पर भी उमे खना शङ्कित दोष है।

(२) मक्खिय (अचित)— बेते समय आहार चम्मच आदि
या हाथ आदि किसी अङ्ग का सचित वस्तु से छू जाना (संभग
होना) अचित दोष है।

इसके दस भेद हैं— सचित अचित और अचित अचित ।
मचित अचित तीन प्रकार का है— पृथ्वीकाय अचित, अप्काय
अचित और वनस्पतिकाय अचित । यदि दण्ड वस्तु या हाथ
आदि सचित पृथ्वी से छू जायें तो पृथ्वीकाय अचित है ।
अप्काय अचित के चार भेद हैं— पुरकम, वधास्कम, स्निग्ध
और उदफट्ट । दान देने से पड़ने साधु के निमित्त हाथ आदि
मचित पानी से धोना पुरःकर्म है । दान देने के बाद धोना

पश्चात्क्रम है। देते समय हाथ या धर्तन धोड़े से गीले हों तो स्निग्ध दोष है। जल का सम्बन्ध स्पष्ट मालूम पड़ने पर उदकार दोष है। देते समय अगर हाथ आदि में थोड़ी देर पहले काटे हुए फलों का अंश लगा हो तो वनस्पतिकाय अर्पित दोष है।

अर्पित अर्पित हो सरह का है। गर्हित और अगर्हित। हाथ आदि या टी जाने वाली वस्तु में कोई घृषित वस्तु लगी हो तो वह गर्हित है। यी आदि लगा हुआ हो तो वह अगर्हित है। इनमें सविश अर्पित साधु के लिए सर्वथा अकल्प्य है। घृषादि वाला अगर्हित अर्पित अर्पित कल्प्य है। घृषित वस्तु वाला गर्हित अकल्प्य है।

(३) निश्चित (निश्चित)— टी जाने वाली वस्तु सविश क ऊपर रखी हो तो उस लेना निश्चित दोष है। इसके पृथ्वी काय आदि छह भेद हैं।

(४) पिहित (पिहित)— डय वस्तु सविश के द्वारा इकी हुई हो। इनके भी पृथ्वीकाय आदि छ भेद हैं।

(५) माहरिय— जिम बतन में अक्षजती वस्तु पड़ी हो उस में स अक्षजती वस्तु निकाल कर उसी धर्तन से आहार आदि देना।

(६) दायक— बालक आदि दान देने के अनधिकारी स आहार आदि लेना दायक दोष है। अगर अधिकारी स्वयं बालक के हाथ स आहार आदि बहराना चाहे तो उसमें दोष नहीं है। पिठनियुक्ति में ४० प्रकार क दायक दोष बताए हैं। य इस प्रकार हैं—

बाल पुङ्गव मत्त उम्भते धविष य जरिष य।

अधिघ्नण परारिण आरुह पाठयादि च ॥

हृत्पिदुनियसपदे विवलिष च व हृत्पपाणिदि।

तेगामि गुम्बिणी बालबन्ध भुजंती भुमुलिती ॥

मज्जती य दलंती कंठंती च न सण पीमंती ।
 पीजंती रुचंती वशंती पमदमाशी य ॥
 छक्कायवग्गाहत्या ममण्णहा निप्पिस्सविचु ते च न ।
 ते चवोगाहंती मंघकुन्ती र्मसी य ॥
 संसत्तस्स य दब्बेण स्सिचइत्या य स्सिचमणा य ।
 उन्मसांती साहारणां व त्तिंती य चोरियय ॥
 पाहुत्तिर्यं च ठेव्णंती सपणवाया परं च उट्ठिस्म ।
 आमोगमआमोगेण दलंती वज्जविज्जा ए ॥

(१) बाल- बालक व नासमक और घर में अकल डान पर उमसे आहार लेना वर्जित है ।

(२) इद- जिसके मुँह से लाला आदि पड़ रही हो ।

(३) मय- शराब आदि पीया हुआ ।

(४) उन्मसा- घमण्डी या पागल खां बात या और किसी बीमारी से अपनी विचारशक्ति खो चुका हो ।

(५) वेपमान- जिसका शरीर काँप रहा हो ।

(६) ज्वरित- ज्वर रोग से पीड़ित ।

(७) अन्व- जिसकी नजर चली गई हो ।

(८) प्रगस्सित- गलित कुट बाला ।

(९) आरुद- लड़ाऊ या जूत आदि पहिना हुआ ।

(१० ११) वद- हथकड़ी या बेड़ियों से बंधा हुआ । बंधा हुआ दायक अथ भिषा देता है तो देने और स्नान धाल दोनों को दुःख होता है, इस कारण से आहार लेने की वर्जना है । ठाठा का अगर देने में प्रसन्नता हो या साधु का ऐसा अभिग्रह हो तो स्नान में दोष नहीं है ।

हाथ आदि सुविधापूर्वक नहीं हो सकने के कारण उन्मसा अद्यपि होने की भी आशङ्का है । अद्यपिता से होन व

लोकनिन्दा म बचना भी एम आहार का वर्जन का कारण है

(१२) क्षिप्त- विसके हाथ या पैर फट हुए हों ।

(१३) त्रैगशिक- नपु सक । नपु सक स परिश्रय माधु क लिये व्रजित है । इसलिए उसस बार बार मिषा नहीं लेनी चाहिए ।
लोक निन्दा म बचन के लिए भी उसस मिषा लेना व्रजित है ।

(१४) गुर्विणी- गमघती ।

(१५) बालवन्सा- दूध पीते बच्चे वाली । छोटें बच्चे क लिए माता को हर वक्त सावधान रहना चाहिए । अगर वह बालक को जमीन या चारपाइ आदि पर मुलाकर मिषा देने क लिए जाती है तो बिल्ली आदि स बालक को हानि पहुँचान का भय है । उस समय आहार वर्जन का यही कारण है ।

(१६) भुञ्जाना- भोजन करती हुई । भोजन करते समय मिषा देने क लिए कच्चे पानी से हाथ धोने में हिंसा होती है । हाथ नहीं धोने पर जूठ हाथों म मिषा लेने में लोक निन्दा है । भोजन करते हुए म मिषा न लेने का यही कारण है ।

(१७) घुसुलिनी- गद्दी आदि चलाती हुई । उस समय मिषा देने के लिए उठने में हाथ स दही चपकता रहता है । इसमें नीचे चलती हुई कीड़ी आदि की हिंसा होने का भय है । इसी कारण से उस समय आहार लेना व्रजित है ।

(१८) मजमाना- कड़ाही आदि में चने आदि भुनती हुई ।

(१९) वस्तयन्ती- चक्की में गेहूँ आदि पीसती हुई ।

(२०) कण्डयन्ती- ऊखली में घान आदि फटती हुई ।

(२१) पिपन्ती- शिला पर तिल, आमल आदि पीसती हुई ।

(२२) पित्रयन्ती- गद्दी आदि पीसती हुई ।

(२३) रुचन्ती- चरखी (कपाम म निर्माल अलग करने की मशीन) द्वारा कपाम चलती हुई ।

- (२४) कुन्तन्ती—कातली हुई। मिठा देकर हाथ धोने के कारण।
- (२५) प्रमृद्वन्ती— हाथों में रुड़ को पोली करती हुई। मिठा देकर हाथ धोने के कारण।
- (२६) पट्कायज्यग्रहस्ता— जिसके हाथ पृथ्वी, अस्त, अग्नि, वायु, वनस्पति या व्रत जीवों में रुधे हुए हों।
- (२७) निषिपन्ती— माधु के सिधे उन जीवों को भूमि पर रख कर आहार देती हुई।
- (२८) अवगाहमाना— उन जीवों को पैरों से हटाती हुई।
- (२९) मण्डयन्ती— शरीर के दूसरे अङ्गों में उन को धुती हुई।
- (३०) आरममाद्या— पटकाय की विराचना करती हुई। कुदस्ती आदि में जमीन खोदना पृथ्वीकाय का आरम्भ है। स्नान करना, कपड़े धोना, ब्रह्म, बेल आदि सींचना अप्काय का आरम्भ है। आग में फुके मारना अग्नि और वायुकाय का आरम्भ है। मचित्त वायु से भर हुए गोले आदि को हथर उथर फेंकने से भी वायुकाय का आरम्भ होता है। वनस्पति (लीसोती) काटना या घूप में सुलाना, मृग आदि घान बीनना वनस्पति काय का आरम्भ है। व्रत जीवों की विराचना व्रतकाय का आरम्भ है। इन में से कोई भी आरम्भ करते हुए से मिठा स्नेह में डोप है।
- (३१) लिप्तहस्ता— जिसके हाथ दही आदि चिकनी वस्तु से भर हों।
- (३२) लिप्तमात्रा— जिसका वर्तन चिकनी वस्तु से लिप्त हो। इन दोनों में चिकनापन रहने से ऊपर के जीवों की हिंसा होने की सम्भावना है।
- (३३) उद्वर्तयन्ती— किसी बड़े मटके या घतन को उलट कर उनमें से कुछ दती हुई।
- (३४) साधारणदात्री— बहुतों के अधिकार की वस्तु देती हुई।
- (३५) पौरितदात्री— पुराई हुई वस्तु को दती हुई।

(३६) प्रासृष्टिका स्थापयन्ती— साधु को दान के लिए पहिले स ही आहारादि को बड़े बर्तन से निकाल कर छोटे बर्तन में अलग रखती हुई ।

(३७) सप्रस्पपाया— जिस देन वाली में किसी तरह के दोष की सम्भावना हो ।

(३८) अन्याय स्थापितवात्री—विषयित साधु के अतिरिक्त किसी दूसरे साधु के लिए रखे हुए अशुनादि को देने वाली ।

(३९) आमोगेन ददती— 'साधुओं को इस प्रकार का आहार नहीं कल्पता' यह जानकर भी दोष वाला आहार देती हुई ।

(४०) अनामोगेन ददती— बिना ज्ञान दोष वाला आहार बहराती हुई ।

इन बालीस में स प्रारम्भ के पचीस दायकों स आहार लन की भजना है । अर्थात् अवसर देख कर उन स भी आहार लना कल्पता है । बाकी पन्द्रह से आहार लना साधु का विमुक्त नहीं कल्पता ।

(७) उन्मीस (उन्मिथ)— अक्षिप्त के साथ सक्षिप्त या मिथ मिला हुआ अथवा सक्षिप्त या मिथ के साथ अक्षिप्त मिला हुआ आहार लना उन्मिथ दोष है ।

(८) अपरिणय (अपरिणत)— पूर पाक के बाद वस्तु के निर्जीव होने से पहिले ही उस स लेना अथवा जिसमें शत्रु पूरा परिणत (परगम्पा) न हुआ हो ऐसी वस्तु लना अपरिणत दोष है ।

(९) लिण (लित)— हाथ या पात्र (माजन परोमन का बर्तन) आदि में लप करने वाली वस्तु का लित कहते हैं । जैसे—रूप दही, ची आदि । लप करने वाली वस्तु का लना लित दोष है । गीली वस्तुओं के खान स माजन में शुद्धि बढ़ जाती है । दही आदि के हाथ या बर्तन आदि में लग गहन पर उन्हें

घोना होता है, इसमें पश्चात्कर्म आदि दोष लगत हैं। इसलिये साधु को लेप करने वाली वस्तुएं न लेनी चाहिए। चना, चनेना आदि बिना लेप वाली वस्तुएं ही लेनी चाहिए। अधिक स्था-
व्याय और अध्ययन आदि किसी खास कारण से या बुरी
शक्ति न होने पर लेप वाला पदार्थ भी लेन कल्पते हैं। लेप
वाली वस्तु लेते समय ठाढ़ा का हाथ और परोसन का बतन
मंसूष्ट (जिस में दही आदि लगे हुए हों) अथवा अर्मसूष्ट होते
हैं। इसी प्रकार दिया जान वाला द्रव्य मावशेष (जो स्नान में
कुछ बाकी बच गया हो) या निरवशेष [जो बाकी न बचा हो] का
प्रकार का होता है। इन में आठ भाग होते हैं—

- (क) मंसूष्ट हाथ, मंसूष्ट पात्र और सावशेष द्रव्य ।
- (ख) मंसूष्ट हाथ, मंसूष्ट पात्र निरवशेष द्रव्य ।
- (ग) मंसूष्ट हाथ, अर्मसूष्ट पात्र, मावशेष द्रव्य ।
- (घ) मंसूष्ट हाथ, अर्मसूष्ट पात्र, निरवशेष द्रव्य ।
- (ङ) अर्मसूष्ट हाथ, मंसूष्ट पात्र, सावशेष द्रव्य ।
- (च) अर्मसूष्ट हाथ, मंसूष्ट पात्र, निरवशेष द्रव्य ।
- (छ) अर्मसूष्ट हाथ, अर्मसूष्ट पात्र, मावशेष द्रव्य ।
- (ज) अर्मसूष्ट हाथ, अर्मसूष्ट पात्र, निरवशेष द्रव्य ।

इन आठ भागों में विषम अथात् प्रथम, तृतीय, पञ्चम और
सप्तम भागों में लेप वाल पदार्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। मम
अथान् दुग्ध, पात्र, छत्र आदि आठवें भाग में ग्रहण न करना चाहिए।

सावधान यह है कि हाथ और पात्र मंसूष्ट हों या अर्मसूष्ट,
पश्चात्कर्म अथान् हाथ आदि का धाना इस बात पर निर्भर नहीं
है। पश्चात्कर्म का होना या न होना द्रव्य क न पचन या वचन
पर आभित है। अथान् अगर दिया जान वाला पदार्थ कुछ
पानी बच जाय तो हाथ या कुछही आदि के सिद्धि होना पर

भी उन्हें नहीं थोपा जाता, क्योंकि उसी द्रव्य को परोसने की फिर सम्भावना रहती है। यदि वह पदार्थ बाकी न बचे तो बर्तन बगैरह थो दिए जाते हैं इससे साधु को पश्चात्कर्म दोष लगने की सम्भावना रहती है। इसलिए ऐसे मांगे कम्पनीय कहे गए हैं जिन में ही आने वाली वस्तु सावशेष (बची हुई) कही है। बाकी अकम्पनीय हैं। लिंग दोष का मुख्य आधार बाद में होने वाला पश्चात्कर्म ही है। सारांश यह है कि लेप वाली वस्तु सभी कम्पनीय है जब वह लेने के बाद कुछ बाकी बची रह। पूरी लेने पर ही पश्चात्कर्म दोष की सम्भावना है।

(प्रवचनसारोद्धार द्वार ६७ गाथा २६८ पृ० १४८)

(१०) छट्टिय (छर्दित)— जिसके छट्टि नीचे पड़ रह हों, ऐसा आहार लेना छर्दित दोष है। ऐसे आहार में नीचे बसते हुए कीड़ी आदि जीवों की हिंसा का डर है, इसीलिए साधु को अकम्पनीय है।

नोट— एपथा के दस दोष साधु और गृहस्थ दोनों के निमित्त स लगते हैं। (प्रवचनसारोद्धार द्वार ६७ गा २६८ पृष्ठ १४८)

(विहिनियु प्ति गा ६००) (अमसंयद अणि ३ श्लोक २२ टीका पृष्ठ ४१)

६६४—समाचारी दस (पंचाराक १३ वां गाथा ०६)

साधु के आचरण की अवस्था अले आचरण को समाचारी कहते हैं। इसके दस भेद हैं—

(१) इच्छाकार— 'अगर आपकी इच्छा हो तो मैं अपना अमुक कार्य करू अथवा आप चाहें तो मैं आपकी यह कार्य करू ?' इस प्रकार पूछने की इच्छाकार कहते हैं। एक साधु दूसरे से किसी कार्य के लिए प्रार्थना करे अथवा दूसरा साधु स्वयं उस कार्य को करे तो उस में इच्छाकार कहना आवश्यक है। इस में किसी भी कार्य में किसी की जबरदस्ती नहीं रहती।

(२) मिथ्याकार—संयम का पालन करते हुए कोई विपरीत आचरण हो गया हो तो उस पाप के लिए पश्चात्ताप करता हुआ साधु कहता है 'मिथ्यामि दुक्कत' अर्थात् मेरा पाप निष्फल हो । इसे मिथ्याकार कहते हैं ।

(३) तयाकार—सूत्रादि आगम के विषय में गुरु को कुछ पूछने पर जब गुरु उत्तर दें या व्याख्यान के समय 'तह चि' (जैसा आप कहते हैं वही ठीक है) कहना तयाकार है ।

(४) आवरिपका—आवश्यक कार्य के लिए उपाश्रय से बाहर निकलते समय साधु को 'आवस्सिया' कहना चाहिए । अर्थात् मैं आवश्यक कार्य के लिए जाता हूँ ।

(५) नैवेचिकी—बाहर से वापिस आकर उपाश्रय में प्रवेश करते समय 'निसीहिया' कहना चाहिए । अर्थात् अब मुझे बाहर जाने का कोई काम नहीं है । इस प्रकार व्यापारान्तर (दूसरे कार्य) का निषेध करना ।

(६) आपृच्छना—किसी कार्य में प्रवृत्ति करने से पहले गुरु से 'क्या मैं यह करूँ' इस प्रकार पूछना ।

(७) प्रणिष्टृच्छा—गुरु ने पहले जिस काम का निषेध कर दिया है उसी कार्य में आवश्यकतानुसार फिर प्रवृत्त होना ।। तो गुरु से पूछना—भगवन् ! आपने पहले इस कार्य के लिए मना किया था, लेकिन यह जरूरी है । आप परमावे तो करूँ ?

(८) छन्दना—पहले लाए हुए आहार के लिए साधु का आमन्त्रण देना । जैसे—अगर आपके उपयोग में आ सकें तो यह आहार ग्रहण कीजिए ।

(९) निमन्त्रणा—आहार लाने के लिए साधु का निमन्त्रण देना या पूछना । जैसे क्या आपके लिए आहार आदि लाऊँ ?

(१०) उपर्मपद्—श्रानादि प्राप्त करने के लिए अपना गन्ध

छोड़ कर किसी विशेष ज्ञान वाले गुरु का आश्रय लेना ।

(मगधतो राजक २५ पदशा ७ सू० ८०१। (अग्राग १० व० ३ सूत्र ७४६)
(उत्तगाम्ययन अग्न्ययन ०६ गा ० से ७) (प्रबचनसारोद्धार धार १०१ गा ७६०)

६६५—प्रव्रज्या दस

गृहस्थावाम छोड़ कर साधु बनने को प्रव्रज्या कहते हैं ।

इसके दस कारण हैं—

(१) छन्द—अपनी या दूसर की इच्छा से दीक्षा लेने को छन्द प्रव्रज्या कहते हैं । जैसे—गोविन्दवाचक या सुन्दरीनन्द ने अपनी इच्छा से तथा भवदत्त ने अपने माई की इच्छा से दीक्षा ली ।

(२) रोष—रोष अर्थात् क्रोध से दीक्षा लेना । जैसे—शिवभूति ।

(३) परिधूना—दारिद्र्य अर्थात् गरीबी के कारण दीक्षा लेना ।

जैसे—लकड़हार ने दीक्षा ली थी ।

(४) स्वप्न—विशेष प्रकार का स्वप्न आन स दीक्षा लेना । जैसे—पुण्यधूला । अथवा स्वप्न में दीक्षा लेना ।

(५) प्रतिभुत—आवेश में आकर या वैसे ही प्रतिका कर लेने स दीक्षा लेना । जैसे—शालिमद्र के बहनोई चम्पा सेठ ने दीक्षा ली थी ।

(६) स्मारसादि—किसी क द्वारा कुछ कहने या कोई द्रव्य देखने स जातिस्मरण ज्ञान होना और पूर्वमव को जान कर दीक्षा ले लेना । जैसे—मगवान् मछिनाथ के द्वारा पूर्वमव का स्मरण कराने पर प्रतिपुष्टि आदि ३ राजाओं ने दीक्षा ली ।

(७) रोगिषिका—रोग क कारण संसार स चिरक्ति हो जाने पर ली गई दीक्षा । जैसे सनत्कुमार चक्रवर्ती की दीक्षा ।

(८) अनादर—किसी के द्वारा अपमानित होन पर ली गई दीक्षा । जैसे—नंदियण । अथवा अनादर अर्थात् शिषित्व की दीक्षा ।

(९) देवसंघसि—देवों के द्वारा प्रतिबाध देन पर ली गई दीक्षा । जैसे—मेताय धुनि ।

(१०) वत्सानुबन्धिका—पुत्रस्नेह के कारण ली गई दीक्षा ।
जैस—वैरस्वामी की माता । (छायांग १० उ० ३ सूत्र ७१)

६६६—प्रतिसेवना दस

पाप या दोषों के संचन से होने वाली संयम की विराधना को प्रतिसेवना कहते हैं । इसके दस भेद हैं—

- (१) दर्पप्रतिसेवना—अहंकार से होने वाली संयम की विराधना ।
- (२) प्रमादप्रतिसेवना—मद्यपान, बिषय, कषाय, निद्रा और विक्रया इन पाँच प्रमादों के संचन से होने वाली संयम की विराधना ।
- (३) अनामोगप्रतिसेवना—अज्ञान से होने वाली संयम की विराधना ।
- (४) आतुरप्रतिसेवना—भूख, प्यास आदि किसी पीड़ा से व्यकुल होने पर की गई संयम की विराधना ।
- (५) आपत्प्रतिसेवना—किसी आपत्ति के आन पर संयम की विराधना करना । आपत्ति चार तरह की होती है—द्रव्यापत् (प्रासुकादि निर्दोष आहारादि न मिलना) वेश्यापत्—(अम्बी आदि मयानक जङ्गल में रहना पड़) कालापत् (दुर्मिष्ट आदि पड़ जाय) भावापत् (बीमार पड़ जाना, शरीर का अस्वस्थ हो जाना) ।
- (६) संकीर्णप्रतिसेवना—स्वपक्ष और परपक्ष से हानि वाली जगह की तंगी के कारण संयम का उत्सर्जन करना । अथवा शक्तिप्रतिसेवना—ग्रहसंयोग्य आहार में भी किसी दोष की शंका हो आन पर उस का सत्ना संकीर्णप्रतिसेवना है ।
- (७) सदसाकारप्रतिसेवना—अकस्मात् अथात् बिना पढ़न समझ भूके और पढ़िलाना किए किसी काम का करना ।
- (८) मयप्रतिसेवना—मय से संयम की विराधना करना ।
- (९) प्रद्वेषप्रतिसेवना—किमी के ऊपर द्वेष या ईर्ष्या से संयम की विराधना करना । यहाँ प्रद्वेष में चारों कषाय सिंघ जाते हैं ।

(१०) विमशप्रतिमवना— शिष्य की परीक्षा आदि क लिए की गई संयम की विराधना ।

(भगवती शतक - ५ उद्देशा ७) (छायांग १० व ३ सूत्र ७३३)

६६७— आशमा प्रयोग दम

आशमा नाम ई इच्छा । इस लोक या परलोक आदि में सुख आदि की इच्छा करना या चक्रवर्ती आदि पदवी की इच्छा करना आशमा प्रयोग है । इसका दम यह है—

(१) इसलोकार्थमा प्रयोग—मरीतपस्या आदि क फल स्वरूप में इसलोक में चक्रवर्ती राजा बनूँ, इस प्रकार की इच्छा करना इसलोकार्थमा प्रयोग है ।

(२) परलोकार्थमा प्रयोग—इस लोक में तपस्या आदि करने क फल स्वरूप में इन्द्र या इन्द्र सामानिक दब बनूँ, इस प्रकार परलोक में इन्द्रादि पद की इच्छा करना परलोकार्थमा प्रयोग है ।

(३) द्विषालोकार्थमा प्रयोग—इस लोक में किय गये तपश्चर्यादि क फल स्वरूप परलोक में मैं देवन्द्र बनूँ और वहाँ से सब कर फिर इस लोक में चक्रवर्ती आदि बनूँ, इस प्रकार इसलोक और परलोक दोनों में इन्द्रादि पद की इच्छा करना द्विषालोकार्थमा प्रयोग है । इस उभयलोकार्थमा प्रयोग भी कहते हैं ।

सामान्य रूप में ये तीन ही आशमा प्रयोग हैं, किन्तु विग्रह विषया में सात भेद और हात हैं । वे इस प्रकार हैं—

(४) जीवितार्थमा प्रयोग—मुर के ज्ञान पर जमी इच्छा करना कि मैं बहुत काम तक जीवित रहूँ, यह जीवितार्थमा प्रयोग है ।

(५) मरणाशमा प्रयोग—दुःख क ज्ञान पर जमी इच्छा करना कि मरा शीघ्र ही मरूँ हा जाय और मैं इन दुःखों में सुखवश या जाऊँ, यह मरणाशमा प्रयोग है ।

(६) कामार्थमा प्रयोग—शुभ मनाय शब्द और मनाय रूप

प्राप्त हो ऐमा विचार करना कामार्शसा प्रयोग है।

(७) भोगार्शसा प्रयोग—मनोश्च गन्ध, मनोश्च रस और मनोश्च स्पर्श की मुझे प्राप्ति हो ऐसी इच्छा करना भोगार्शसा प्रयोग है। शब्द और रूप काम कइलाते हैं। गन्ध, रस और स्पर्श ये भाग कइलाते हैं।

(८) लामार्शसा प्रयोग—अपने लपधरख आदि के फल स्वरूप यह इच्छा करना कि मुझे यश, कीर्ति और भुत आदि का लाम हो, लामार्शसा प्रयोग कहलाता है।

(९) पूजार्शसा प्रयोग—इहलोक में मेरी खुश पूजा और प्रतिष्ठा हो ऐसी इच्छा करना पूजार्शसा प्रयोग है।

(१०) सत्कारार्शसा प्रयोग—इहलोक में वस्त्र, आभूषण आदि से मेरा आदर सत्कार हो ऐसी इच्छा करना सत्कारार्शसा प्रयोग है।

(टाण्यांग १० व ३ सूत्र ५६६)

६६८—उपघात दम

संयम के सिध माधु द्वारा ग्रहण की जाने वाली अशन, पान, वस्त्र, पात्र आदि वस्तुओं में किसी प्रकार का दोष होना उपघात कहलाता है। इसका दम मेव है—

(१) उद्गमोपघात—उद्गम के आधाकर्मादि सोलह दोषों से अशन (आहार), पान तथा स्थान आदि की अशुद्धता उद्गमोपघात कहलाती है। आधाकर्मादि सोलह दोष इसीके पाँचवें भाग के मोलहवें बोल संग्रह बाल नं० ८६५ में लिखे जायेंगे।

(२) उत्पादनोपघात—उत्पादना के धात्री आदि सोलह दोषों से आहार पानी आदि की अशुद्धता उत्पादनोपघात कहलाती है। धात्र्यादि दोष मोलहवें बोल संग्रह में लिख जायेंगे।

(३) एवणोपघात—एवण के शक्तितादि दस दोषों से आहार पानी आदि की अशुद्धता [अकम्पनीयता] एवणोपघात कहलाती

हैं। प्यसा के दम ठोप बोल नं० ६६३ में दे दिण गए हैं।
(४) परिकर्मोपघात—बस्त्र, पात्रादि के छेड़न और सीवन में होन वाली अशुद्धता परिकर्मोपघात कहलाती है। बस्त्र का परिकर्मोपघात इस प्रकार कहा गया है—

बस्त्र के फट जान पर जो कारी लगाई जाती है वह येगलिका कहलाती है। एक ही फटी हुई जगह पर क्रमशः तीन येगलिका के ऊपर चौथी येगलिका लगाना बस्त्र परिकर्म कहलाता है।

पात्र परिकर्मोपघात—ऐसा पात्र जो ठेका मेका हो और अच्छी तरह साफ न किया जा सकता हो वह अपलक्ष्य पात्र कहा जाता है। ऐसे अपलक्ष्य पात्र तथा जिस पात्र में एक, दो, तीन या अधिक बच्च (येगलिका) लगे हुए हों, ऐसे पात्र में अघ मास (पन्द्रह दिन) से अधिक दिनों तक भोजन करना पात्र परिकर्मोपघात कहलाता है।

वसति परिकर्मोपघात—रहन के स्थान का वसति कहत हैं। साधु के लिए जिस स्थान में सफाई कराई गई हो, अगद, चन्दन आदि का धूप देकर सुगन्धित किया गया हो, दीपक आदि से प्रकाशित किया गया हो, सिक्त (जल आदि का छिड़कना) किया गया हो, गोबर आदि में सीपा गया हो, ऐसा स्थान वसति परिकर्मोपघात कहलाता है।

(५) परिहरणोपघात—परिहरण नाम हैं भजन करना, अर्थात् अकम्पनीय उपकरणादि का ग्रहण करना परिहरणोपघात कहलाता है। यथा—एकलुचिहारी एवं म्यञ्जान्ताचारी साधु से संबंधित उपकरण सद्बोध मान जात हैं। शास्त्रों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि गम्भीर से निष्क्रम कर यदि कोई साधु अकला विपरता है और अपने चारित्र्य में रुद्ध रहता हुआ दूध, दही आदि विषयों में लगे रहता है तो उसे परिहरणोपघात माना जाता है।

समय के बाद भी वापिस गच्छ में आकर मिल जाता है तो उसके उपकरण दूषित नहीं माने जाते हैं, किन्तु शिथिलाचारी एकलविहारी ओ विगय आदि में आसक्त है उसके बस्त्रादि दूषित माने जाते हैं ।

स्थान (वसति) परिहरणोपपात—एक ही स्थान पर चातुर्मास में चार महीने और शेष काल में एक महीना ठहरने के पश्चात् वह स्थान कालातिक्रान्त कहलाता है । अर्थात् निर्ग्रन्थ साधु को चातुर्मास में चार मास और शेष काल में एक महीने में अधिक एक ही स्थान पर रहना नहीं कल्पता है । इसी प्रकार जिस स्थान या शहर और ग्राम में चातुर्मास किया है, उसी जगह दो चातुर्मास दूसरी जगह करने से पहिले वापिस चातुर्मास करना नहीं कल्पता है और शेष काल में जहाँ एक महीना ठहरे हैं, उसी जगह (स्थान) पर दो महीने से पहले आना साधु को नहीं कल्पता । यदि उपरोक्त मर्यादित समय से पहिले उसी स्थान पर फिर आ जाये तो उपस्थापना दोष होता है । इसका यह अमिप्राय है कि जिस जगह जितने समय तक साधु ठहरे हैं, उससे दूगुना काल दूसरे गाँव में व्यतीत कर फिर उसी स्थान पर आ सकते हैं । इसमें पहले उसी स्थान पर आना साधु को नहीं कल्पता । इसमें पहिले आने पर स्थान परिहरणोपपात दोष लगता है ।

आहार के विषय में चार मङ्ग (मांग) होते हैं । यथा—

(क) विधिगृहीत, विधिभुक्त (जो आहार विधिपूर्वक स्थापित गया हो और विधिपूर्वक ही भोगा गया हो) ।

(ख) विधिगृहीत, अविधिभुक्त ।

(ग) अविधिगृहीत, विधिभुक्त ।

(घ) अविधिगृहीत, अविधिभुक्त ।

इन चारों मङ्गों में प्रथम मङ्ग ही शुद्ध है । आग के तीनों

मङ्ग अशुद्ध हैं। इन तीनों मङ्गों में किया गया आहार आहार परिहरणोपघात कहलाता है।

(६) ज्ञानोपघात—ज्ञान सीखने में प्रमाद करना ज्ञानोपघात है।
(७) दर्शनोपघात—शून (समकित) में शंका, कांक्षा, विचिकित्सा करना दर्शनोपघात कहलाता है। शंकादि से समकित मलीन हो जाती है। शंकादि समकित के पाँच रूप हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या इसके प्रथम भाग बोल नं० २८५ में दे दी गई है।

(८) चारित्र्योपघात—आठ प्रवचन माता अथात् पाँच समिति और तीन गुप्ति में किसी प्रकार का दोष लगान से संयम रूप चारित्र्य का उपघात होता है। अतः यह चारित्र्योपघात कहलाता है।

(९) अभियन्तोपघात—(अप्रीतिकोपघात) गुरु आदि में पूज्य भाव न रखना तथा उनकी विनय मक्ति न करना अभियन्तोपघात (अप्रीतिकोपघात) कहलाता है।

(१०) संरक्षणोपघात—परिग्रह से निवृत्त साधु का वस्त्र, पात्र तथा शरीरादि में मूच्छा (ममत्व) भाव रखना संरक्षणोपघात कहलाता है।
(टांग्ग १ ५ ३ मूत्र ७३८)

६६९.—विशुद्धि ढम

संयम में किसी प्रकार का दोष न लगाना विशुद्धि है। उपरान्त दोषों के लगन से जितने प्रकार का उपघात बताया गया है, टाप रहित होन से उतने ही प्रकार की विशुद्धि है। उसका नाम इस प्रकार है—(१) उद्गम विशुद्धि (२) उत्पादना विशुद्धि (३) ण्यसा विशुद्धि (४) परिक्रम विशुद्धि (५) परिहरणा विशुद्धि (६) ज्ञान विशुद्धि (७) दान विशुद्धि, (८) चारित्र्य विशुद्धि (९) अभियन्त विशुद्धि (१०) संरक्षण विशुद्धि। इनका म्यरूप उपघात में टङ्गा समझना चाहिए। (टांग्ग १ ५ ३ मूत्र ७३८)

६७०—आलोचना करने योग्य माधु के दस गुण

दस गुणों से युक्त अनगार अपने दोषों की आलोचना करने योग्य होता है। ये इस प्रकार हैं—

(१) जाति सम्पन्न—उत्तम जाति वाला। उत्तम जाति वाला बुरा काम करता ही नहीं। अगर कभी उसमें भूल डा मी जाती है तो शुद्ध हृदय से आलोचना कर लेता है।

(२) कुल सम्पन्न—उत्तम कुल वाला। उत्तम कुल में पैदा हुआ व्यक्ति लिए हुए प्रायश्चित्त की अच्छी तरह से पूरा करता है।

(३) विनय सम्पन्न—विनयवान्। विनयवान् साधु बड़ों की बात मान कर हृदय से आलोचना कर लेता है।

(४) ज्ञान सम्पन्न—ज्ञानवान्। मोक्ष मार्ग की आराधना के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का मली प्रकार समझ कर वह आलोचना कर लेता है।

(५) दर्शन सम्पन्न—भट्टालु। भगवान् के वचनों पर भट्टा हान के कारण वह शालों में बसाई हुई प्रायश्चित्त से ज्ञान वाली शुद्धि का मानता है और आलोचना कर लेता है।

(६) चारित्र सम्पन्न—उत्तम चारित्र वाला। अपने चारित्र को शुद्ध रखने के लिए वह दोषों की आलोचना करता है।

(७) शान्त—धमा वाला। किसी दोष के कारण गुरु से मत्स्यना या फटकार बगैरह मिलने पर वह क्रोध नहीं करता। अपना दोष स्वीकार करके आलोचना कर लेता है।

(८) दान्त—इन्द्रियों का बश में रखने वाला। इन्द्रियों के विषयों में अनासक्त व्यक्ति कठोर से कठोर प्रायश्चित्त का भी शीघ्र स्वीकार कर लेता है। यह पापों की आलोचना भी शुद्ध

हृदय में करता है।

(८) अमायी—कपट रहित। अपन पाप को बिना छिपाए मुल दिला स आलोचना करने वाला सरल व्यक्ति।

(९) अपभाषापी—आलोचना सुन के बाद ओ पभाषाप न कर। (मगधती ग २४ उ ७ मू ७६६) (छायांग १० उ ३ मू ७३३)

६७१—आलोचना देने योग्य माधु के दम गुण

इन गुणों से युक्त माधु आलोचना इन योग्य होता है।

आधारवान् आदि आठ गुण इसी भाग के आठवें बोस्तमंत्र पाल नं० ४७४ में दे दिय गए हैं।

(८) प्रियधमा—अस का धम प्यारा है।

(१०) ददधमा—ओ धम में दद हो।

(मगधती गतक २४ उद्देशा ७ मू ७६६) (छायांग १० उ ३ मू ७३३)

६७२—आलोचना के दम तोप

ज्ञानत या अज्ञानत लगे हुए दोष का आचार्य या बड़ साधु के सामने निवेदन करके ठमके लिए उचित प्रायश्चित्त लेना आलोचना है। आलोचना का शुब्दाय है, अपन दोषों का अच्छी तरह देखना। आलोचना के दम दोष हैं। इन्हें छोड़ते हुए शुद्ध हृदय से आलोचना करनी चाहिए। व इस प्रकार है—
आर्क्षपिना अणुमाण्डिता, जं दिहुं बायरी च सुदुर्म वा ॥
दम मरालुअर्य, बहुअस अप्पल तम्मपी ॥

(१) आर्क्षपिना—प्रमथ ज्ञान पर गुरु थोड़ा प्रायश्चित्त देगे यह मोक्ष कर उन्हें महा आदि से प्रमथ करके फिर उनके पाम दोषों की आलोचना करना।

(२) अणुमाण्डिता—बिम्बुल छाटा अपराध बतान से आचार्य थोड़ा दण्ड देगे यह मोक्ष कर अपन अपराध का बहुत छाटा करके बताना अणुमाण्डिता बाव है।

- (३) दिष्ट—जिम अपराध का आचार्य बगैरह न देख सिया हो, उसी की आलोचना करना ।
- (४) बापर—सिर्फ बड़े बड़े अपराधों की आलोचना करना ।
- (५) सुहुर्म—जो अपने छोटे छोटे अपराधों की भी आलोचना कर लेता है वह बड़े अपराधों को कैसे छोड़ सकता है, यह विरवास उत्पन्न कराने के लिए सिर्फ छोटे छोटे पापों की आलोचना करना ।
- (६) छिन्न—अधिक लज्जा के कारण प्रच्छन्न अर्थात् जहाँ कोई न मुन रहा हो, ऐसी जगह आलोचना करना ।
- (७) सद्बालुभय—दूसरों को सुनाने के लिए जोर जोर से बोल कर आलोचना करना ।
- (८) बहुवच—एक ही अतिचार की बहुत से गुरुओं के पास आलोचना करना ।
- (९) अम्बरा—अगीतार्य अर्थात् जिस साधु को किसी अतिचार के लिए कैसा प्रायश्चित्त दिया जाता है, इसका पूरा ज्ञान नहीं है, उसके सामने आलोचना करना ।
- (१०) तस्सबी—जिम दोष की आलोचना करनी हो, उसी दोष को सबन करन वाले आचार्य के पास आलोचना करना ।
(मगवती शास्त्र २४ २० ७ सू० ७१६) (ठायांग १० ३ १ सूत्र ७११)

६७३—प्रायश्चित्त दम

अतिचार की विशुद्धि के लिए आलोचना करना या उस के लिए गुरु के कह अनुसार तपस्या आदि करना प्रायश्चित्त है । इसका दम भद है—

- (१) आलोचनार्ह—संयम में लगा हुए दोष को गुरु के समक्ष स्पष्ट वचनों से सरसता पूर्वक प्रकट करना आलोचना है । आ प्रायश्चित्त (अपराध) आलोचना मात्र से शुद्ध हो जाय उस

आलोचनाई या आलोचना प्रायश्चित्त कहते हैं ।

(२) प्रतिक्रमणार्ह—प्रतिक्रमण के योग्य । प्रतिक्रमण अर्थात् दोष से पीछे हटना और भविष्य में न करने के लिए 'मिच्छामि दुक्कडं' कहना । जो प्रायश्चित्त सिर्फ प्रतिक्रमण से शुद्ध हो प्रायशुद्ध के समीप कह कर आलोचना करने की भी आवश्यकता न पड़े उसे प्रतिक्रमणार्ह कहते हैं ।

(३) तदुपगार्ह—आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों के योग्य । जो प्रायश्चित्त दोनों से शुद्ध हो । इस मिश्रप्रायश्चित्त भी कहते हैं ।

(४) विवेकार्ह—अशुद्ध भक्तादि के त्यागन योग्य । जो प्रायश्चित्त आवाकर्म आदि आहार का विवेक अर्थात् त्याग करने से शुद्ध हो जाय उसे विवेकार्ह कहते हैं ।

(५) व्युत्सर्गार्ह—कायोत्सर्ग के योग्य । शरीर के व्यापार को रोक कर ध्येय वस्तु में उपयोग लगाने से जिस प्रायश्चित्त की शुद्धि होती है उसे व्युत्सर्गार्ह कहते हैं ।

(६) तपार्ह—जिस प्रायश्चित्त की शुद्धि तप से हो ।

(७) छेदार्ह—दीघा पर्याय छेद के योग्य । जो प्रायश्चित्त दीघा पर्याय का छेद करने पर शुद्ध हो ।

(८) मूलार्ह—मूल अर्थात् दुष्परा संयम स्तन से शुद्ध होना योग्य । ऐसा प्रायश्चित्त जिसके करने पर साधु को एक बार लिया हुआ संयम छोड़ कर दुबारा दीघा लेनी पड़े ।

नोट—छेदार्ह में चार महीन, छह महीन या कुछ समय की दीघा कम कर दी जाती है । ऐसा होन पर दायी साधु उन सब साधुओं का बन्दना करता है, जिनमें पहले दीक्षित होन पर भी पर्याय कम कर देने से वह छाया हो गया है । मूलार्ह में उसका संयम बिन्दुस नहीं गिना जाता । दायी का दुष्परा दीघा लेनी पड़ती है और अपने में पहले दीक्षित सभी साधुओं का

घन्टना करनी पड़ती है।

(८) अनवस्थाप्याह—तप क पाठ दुबारा टीका देने के योग्य। जब तक अमुक प्रकार का विशेष तप न करे, तम मंयम या टीका नहीं दी जा सकती। तप क बाद दुबारा टीका लेने पर ही जिस प्रायश्चित्त की श्रुति हो।

(१०) पारांप्रिकाह—गन्ध से बाहर करन योग्य। जिस प्रायश्चित्त में साधु को संघ से निकाल दिया जाय।

माभ्मी या गनी आदि का शील भंग करने पर यह प्रायश्चित्त दिया जाता है। यह महापराक्रम वाले आचार्य को ही दिया जाता है। इसकी श्रुति के लिए छ महीन से लेकर बारह वर्ष तक गन्ध छोड़ कर जिनकम्पी की तरह कठोर तपस्या करनी पड़ती है। उपाध्याय के लिए नवें प्रायश्चित्त तक का विधान है। सामान्य साधु के लिए मूल प्रायश्चित्त अर्थात् आठवें तक का।

जहाँ तक चौदह पूर्वधारी आर पहल संननन बाल होते हैं, वहीं तक दसों प्रायश्चित्त रहते हैं। उनका बिच्छद होन क बाद मूलाह तक आठ ही प्रायश्चित्त होते हैं।

(भगवता रातक ०५ ३० ७ सू० ७६६) (व्यंगांग १० ३० ३ सूत्र ७३३)

६७४—चित्त समाधि के त्स स्थान

तपस्या तथा धर्म चिन्ता करते हुए कर्मों का पदा इनका पढ़ जान म चित्त में होन बाल बिशुद्ध चानन्द का चित्त समाधि कहते हैं। चित्त समाधि के कारणों को ध्यान कहा जाता है। इसका दस भेद हैं—

(१) जिस क चित्त में पहले धर्म की भावना नहीं थी, तममें धर्म भावना आजान पर चित्त में उद्भास होता है।

(२) पहले कभी नहीं दम्य हुए शुभ स्वप्न के आन पर।

(३) आसि स्मरण योगरह ज्ञान उत्पन्न होन पर अपन पूर्व

मर्वा का देख लन स ।

(४) अकस्मात् किसी द्रव का दशुन हान पर उसकी श्रद्धा फान्ति और अनुमाव वगैरह देखने पर ।

(५) नए उत्पन्न अवधिज्ञान म लाकक स्वरूप का जान लन पर ।

(६) नए उत्पन्न अवधिदशुन स लाक का स्थान पर ।

(७) नए उत्पन्न मन पर्ययज्ञान स अडाइ द्वीप में रह हुए संधी जीवों क मनोभावों को जान लन पर ।

(८) नवीन उत्पन्न कवलज्ञान म सम्पूर्ण लाकालाक का जान लन पर ।

(९) नवीन उत्पन्न कवलज्ञान म सम्पूर्ण लाकालाक का दल लन पर ।

(१०) कवलज्ञान, कवलज्ञान सहित मृत्पु हान म सब दुःख तथा जन्म मरण क बाधन छूट जान पर ।

(वशा अनुमन्त्र वशा ५) (समवासांग १०)

६७५— बल दम

पाँच इन्द्रियों क पाँच बल कह गय हैं । यथा— (१) स्पर्श नन्त्रिय बल (२) रसनन्त्रिय बल (३) घ्राणन्त्रिय बल (४) श्रवणन्त्रिय बल (५) श्रोत्रेन्द्रिय बल । इन पाँच इन्द्रियों का बल इसलिय माना गया है क्योंकि य अपन अपन अर्थ (विषय) का ग्रहण करन में समर्थ हैं ।

(६) ज्ञान बल— ज्ञान अतीत, अनागत और वर्तमान काल क पदार्थ का जानता है । अथवा ज्ञान स ही शक्ति की आराधना मली प्रकार हा सकती है, इसलिय ज्ञान का बल कहा गया है ।

(७) दशुन बल— अतीन्द्रिय एवं युक्ति म अगम्य पदार्थों का विषय करन क कारण दर्शन बल कहा गया है ।

(८) शक्ति बल— शक्ति क ठाग आत्मा सम्पूर्ण मंगों का म्याग

कर अनन्त, अभ्यासात्, ऐकान्तिक और आत्यन्तिक आत्मीय आनन्द का अनुभव करता है। अतः चारित्र को भी बल कहा गया।

- (६) तप बल— तप के द्वारा आत्मा अनेक भवों में उपाजित अनेक दुःखों के कारकभूत अष्ट कर्मों की निकाचित कर्मग्रन्थि को भी ध्वज कर डालता है। अतः तप भी बल माना गया है।
- (१०) धीर्य बल— जिससे गमनागमनादि विविध क्रियाएँ की जाती हैं, एवं जिसके प्रयोग में सम्पूर्ण, निराबाध सुख की प्राप्ति हो जाती है उसे धीर्य बल कहते हैं।

(अष्टांग १० ३० ३ सूत्र ७४०)

६७६— स्थण्डिल के दस विशेषण

मल, मूत्र आदि त्याज्य वस्तुएँ जहाँ त्यागी जायें उस स्थण्डिल कहते हैं। नीचे लिखे दस विशेषणों से युक्त स्थण्डिल में ही माधु को मल मूत्र आदि परठना कल्पता है।

- (१) जहाँ न कोढ़ आता जाता हो न किसी की छटि पड़ती हो।
- (२) जिस स्थान का उपयोग करने से दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट या हानि न हो, अर्थात् जो स्थान निरापद हो।
- (३) जो स्थान ममत्तल हो, अर्थात् ऊँचा नीचा न हो।
- (४) जहाँ घास या पत्ते न हों।
- (५) जो स्थान चींटी, कुत्ते आदि जीवों से रहित हो।
- (६) जो स्थान बहुत बड़ा न हो, विस्तृत हो।
- (७) जिसके नीचे की भूमि अशुद्ध हो।
- (८) अपन रहने के स्थान में दूर हो।
- (९) जहाँ पट आदि के बिल न हों।
- (१०) जहाँ प्राणी अथवा बीज फैले हुए न हों।

(अष्टांगध्यायन अध्याय २४ गाथा १६-१८)

७७-पुत्र के दम प्रकार

जो पिता, पितामह आदि की अथात् अपन वंश की मयादा का पालन करे उस पुत्र कहते हैं। पुत्र के दम प्रकार हैं—

- (१) आत्मज—अपनी स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र आत्मज कहलाता है। जैसे—भरत चक्रवर्ती का पुत्र आदिभ्ययश।
- (२) वेशज—मन्तानोत्पत्ति के लिए स्त्री वेश रूप मानी गई है। अतः उसकी अपेक्षा में पुत्र को वेशज भी कहते हैं। जैसे—पाण्डुराजा की पत्नी कुन्ती के पुत्र कौन्तय (युधिष्ठिर) आदि।
- (३) दशक—जो दूसर को ठे दिया जाय वह दशक कहलाता है। जो दान्तव में उसका पुत्र नहीं किन्तु पुत्र के समान हो वह दशक पुत्र है। लोकमापा में इसको गोद लिया हुआ पुत्र कहते हैं। जैसे—बाहुबली के अनिलवेग पुत्र दशक पुत्र कहा जाता है।
- (४) विनयित—अपन पास रख कर जिसका शिक्षा अध्यापन अथवा ज्ञान और धार्मिक शिक्षा दी जाय वह पुत्र विनयित पुत्र कहलाता है।
- (५) औरस—जिस वस्त्र पर अपन पुत्र के समान स्नह (प्रेम भाव) उत्पन्न हो गया है अथवा जिस वस्त्र को किसी व्यक्ति पर अपन पिता के समान स्नह पैदा हो गया है, वह बच्चा औरस पुत्र कहलाता है।
- (६) मांस्वर—जो पुरुष किसी व्यक्ति की आपलूसी और सुशामद करके अपन आप को उसका पुत्र बतलाता है वह मांस्वर पुत्र कहलाता है।
- (७) शीर्डीर—युद्ध के अन्दर कोई शूरवीर पुरुष दूसर किसी भीरु पुरुष को अपने अधीन कर ल आर फिर वह अधीन किया हुआ पुरुष अपने आपको उसका पुत्र मानन लग आय ता

वह शौण्डीर पुत्र कहलाता है। जैम—कुवलयमाक्षा कथा क अन्दर महेन्द्रमिह नाम क राजपुत्र की कथा आती है।

उपरोक्त जो पुत्र के सात भेद बताए गए हैं वे किसी अपेक्षा में अर्थात् उस उस प्रकार के गुणों की अपेक्षा में ये सातों भेद 'आत्मज' के ही बन जाते हैं। जैसे कि माता की अपेक्षा से चेतन कहलाता है। वास्तव में तो वह आत्मज ही है। दत्तक पुत्र तो आत्मज ही है किन्तु वह अपने परिवार में दूसर व्यक्ति के गोद दे दिया गया है, इस लिए दत्तक कहलाता है। इसी तरह विनयित, औरस, मौखर और शौण्डीर भी उस उम प्रकार के गुणों की अपेक्षा से आत्मज पुत्र के ही भेद हैं। यथा—विनयित अर्थात् पण्डित अमरकुमार के समान। औरस—उरस मल को कहते हैं। बलशाली पुत्र औरस कहलाता है, यथा बाहुबली। मुखर अर्थात् वाचाल पुत्र को मौखर कहते हैं। शौण्डीर अर्थात् शूरवीर या गर्वित (अभिमानि) जो हो उम शौण्डीर पुत्र कहते हैं, यथा—वासुदेव।

इस प्रकार भिन्न भिन्न गुणों की अपेक्षा से आत्मज पुत्र के ही ये सात भेद हो जाते हैं।

(८) सर्वद्वित—भाजन आदि दत्त जिस पाला पोसा हो उस सर्वद्वित पुत्र कहते हैं। जैसे अनाथ बच्चे आदि।

(९) उपवाचित—देवता आदि की आराधना करने से जो पुत्र उत्पन्न हो उमे उपवाचित पुत्र कहते हैं, अथवा अवपात सेवा को कहते हैं। सेवा करना ही जिसके जीवन का उद्देश्य है उम अवपातिक पुत्र या सेवक पुत्र कहते हैं।

(१०) अन्तर्वासी—जो अपने समीप रहे उस अन्तर्वासी कहते हैं। धर्म उपार्जन के लिए या धर्ममपूक्त अपने समीप जीवन का निवास करने के लिए जो धर्मगुरु के समीप रहे उस धर्मा

न्तेवासी [शिव्य] कहते हैं। शिव्य भी घमशिव्या की अपेक्षा
में अन्तेवासी पुत्र कहलाता है। (ठाण्णंग १० व० ३ सू० ७६)

६७८—अवस्था दम

कालकृत शरीर की वृद्धा की अवस्था कहते हैं। यहाँ पर
मौ वय की आयु मान कर य दस अवस्थाएँ बतलाइ गई हैं।
दम दम वर्ष की एक एक अवस्था मानी गई है। इससे अधिक
आयु वाले पुरुष की अवस्था पूर्व कोटि की आयु वाले पुरुष के
भी ये दस अवस्थाएँ ही होती हैं, किन्तु उसमें दस वय का
परिमाण नहीं माना जाता है, क्योंकि पूर्व कोटि की आयु
वाले पुरुष के मौ वर्ष तो कुमारवस्था में ही निकल जाते हैं।
अतः उन की आयु का परिमाण मिला माना गया है किन्तु
उनके भी आयु के परिमाण के दस विभागानुसार दस अव-
स्थाएँ ही होती हैं। उनका स्वरूप इस प्रकार है—

(१) बाल अवस्था—उत्पन्न होने से लेकर दस वर्ष तक का
प्राची बाल कहलाता है। इसको सुख दुःखादि का अवस्था
सांसारिक दुःखों का विशेष ज्ञान नहीं होता। अतः यह बाल
अवस्था कहलाती है।

(२) क्रीड़ा—यह द्वितीय अवस्था क्रीड़ाप्रधान है अर्थात् इस
अवस्था को प्राप्त कर प्राची अनेक प्रकार की क्रीड़ा करता है
किन्तु काम भोगादि विषयों की तरफ उसकी तीव्र बुद्धि नहीं होती।

(३) मन्द अवस्था—विशिष्ट बल बुद्धि के कार्यों में असमर्थ
किन्तु भोगोपभोग की अनुभूति जिस दशा में होती है उसे
मन्द अवस्था कहते हैं। इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया
गया है कि क्रमशः इस अवस्था को प्राप्त होकर पुरुष अपने
धर्म में विद्यमान भोगोपभोग की सामग्री को भोगन में समर्थ
होता है किन्तु नय भोगादि को उपासन करने में मन्द पानी

अममथ हाता है । इसलिये इस मन्त्र अवस्था कहल है ।

(४) बला अवस्था— मन्दुरुक्त पुरुष इस अवस्था का प्राप्त हो कर अपना बल (पुरुषार्थ) निश्चय में समझ जाता है । इसलिये पुरुष की चतुर्थावस्था बला कहलाती है ।

(५) प्रज्ञा अवस्था— पञ्चमी अवस्था का नाम प्रज्ञा है । प्रज्ञा बुद्धि को कहल है । इस अवस्था का प्राप्त होन पर पुरुष में अपन इच्छितार्थ का सम्पादन करने की तथा अपन कुटुम्ब की बुद्धि करने की बुद्धि उत्पन्न होती है । अतः इस अवस्था का 'प्रज्ञा' अवस्था कहा जाता है ।

(६) हापनी (हायणी)— इस अवस्था को प्राप्त होन पर पुरुष की इन्द्रियाँ अपन अपन विषय को ग्रहण करने में किञ्चित् होनता का प्राप्त हो जाती हैं, इस कारण से इस अवस्था का प्राप्त पुरुष काम भोगात्मिक अन्तर किञ्चित् विगति को प्राप्त हो जाता है । इसीलिये यह दशा हापनी (हायणी) कहलाती है ।

(७) प्रपञ्चा— इस अवस्था में पुरुष की आरोग्यता गिर जाती है और छोटी आदि अनेक रोग आकर घेर लेता है ।

(८) प्राग्भास— इस अवस्था में पुरुष का शरीर कुछ झुक जाता है । इन्द्रियाँ शिथिल पड़ जाती हैं । स्त्रियों का अप्रिय हो जाता है और बुढ़ापा आकर घेर लेता है ।

(९) सुमुही— अरा रूपी गच्छसी से समाकान्त पुरुष इस नवमी दशा को प्राप्त होकर अपन जीवन के प्रति भी उदासीन हो जाता है और निगन्तर मृत्यु की आकांक्षा करता है ।

(१०) स्वापनी (शायनी)— इस दसमी अवस्था का प्राप्त होन पर पुरुष अधिक निद्राशु बन जाता है । उसकी आवाज हीन, धीन और विकृत हो जाती है । इस अवस्था में पुरुष अति दुर्बल और अति दुःखित हो जाता है । यह पुरुष की दसमी अवस्था

है यानी अन्तिम अवस्था है। (लाक्षण ० ३० ३ सूत्र ७५)

६७९-संसार की समुद्र के साथ दम उभार

(१) लवण समुद्र में पानी बहुत है और उमका विस्तार भी बहुत है। इस संसार रूपी समुद्र में जन्म, जरा, मृत्यु में चाहित मोहम्पी पानी बहुत है और विविध प्रकार के उप एवं अनिष्ट पदार्थों के संयोग वियोग आदि प्रसंग में वह माह रूपी पानी बहुत विस्तृत है।

(२) लवण समुद्र में फन और तरङ्गों में युक्त बड़ी बड़ी कल्लालें उठती हैं जिन से मयङ्कर आकाश उठती है। संसार रूपी समुद्र में अपमान रूप फन, दुःख में अपमानित होना या पर की निन्दा करना रूप तरङ्गों से युक्त यह रूपी वध, बन्धन आदि महान कल्लालें उठती हैं और वध बन्धनादि में दू मित प्राणी बिलापादि कलुषाजनक शब्द करते हैं। इसमें संसार रूपी समुद्र अति दुष्प (विचलित) है रहा है।

(३) लवण समुद्र में वायु बहुत है। संसार रूपी समुद्र में मिथ्यात्व रूप तथा धोर बढ़ना एवं परपरामर्ष (दुःख की नाचा निखाना) रूप वायु बहुत है। मिथ्यात्व रूपी वायु में बहुत में जीव समकित से विचलित हो जाते हैं।

(४) लवण समुद्र में कण (कीचड़) बहुत है। संसार रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी कीचड़ बहुत है।

(५) लवण समुद्र में बड़ बड़ पापाण और बड़ बड़ पवन हैं। संसार रूप समुद्र में कठोर भयन रूपी पापाण (पन्थर) और भयन रूपी बड़ बड़ पवन हैं। इन पवन और पापाणों में मरन लापर जीव राग द्वेष रूपी कीचड़ में जंम जाते हैं। इस प्रकार कीचड़ और पापाणों की बहुलता इन के कारण संसार रूपी समुद्र में निरना महान दुष्पर है।

(६) लवण समुद्र में बड़ बड़ पाताल कलश हैं और उनका पानी ऊपर उछलता रहता है । जिनमें पड़ा हुआ जीव बाहर निकल नहीं सकता । इसी प्रकार संसार रूप समुद्र में क्रोध मान माया लोभ चार कषाय रूप महान् पाताल कलश हैं । उनमें मद्मद् भय रूपी पानी भरा हुआ है । अपरिमित इच्छा, आशा, तृष्णा एवं कलुषता रूपी महान् वायुवग स घुम्ब हुआ यह पानी उछालता रहता है । इस कषाय की चोंकड़ी रूप कलशों में पड़ा हुए जीव के लिए संसार समुद्र तिरना अति दुष्कर है ।

(७) लवण समुद्र में अनक हुए हिंसक प्राणी महामगर तथा अनक मच्छ कच्छ रहते हैं । संसार रूप समुद्र में अज्ञान और पापघट भक्त रूप अनक मच्छ कच्छ हैं । संसार के प्राणी शाक रूपी बड़वानल में सदा जलते रहते हैं । पाँच इन्द्रियों के अनिग्रह (वश में न रखना) महामगर हैं ।

(८) लवण समुद्र के जल में बहुत मंजर पड़ते हैं । संसार रूप समुद्र में प्रचुर आशा तृष्णा रूप खेत वन के फल से युक्त महामोह से आहत काया की चपलता और मन की व्याकुलता रूप पानी के अन्दर विषय भोग रूपी मंजर पड़ते हैं । इनमें फसे हुए प्राणी के लिए संसार समुद्र तिरना अत्यन्त दुष्कर हो जाता है ।

(९) लवण समुद्र में शंख सीप आदि बहुत हैं । इसी प्रकार संसार रूप समुद्र में कुरु, क्रुद्ध और कुपम (कुशल) रूप शंख सीप बहुत हैं ।

(१०) लवण समुद्र में जल का ओष और प्रवाह मारी है । संसार रूप समुद्र में आत्त, भय, विषाद, शोक तथा क्लेश और कदाग्रह रूप महान् ओष प्रवाह है और देवता, मनुष्य, तिर्यक् और नरक गति-से गमन रूप बर्फ गति वाली पेल है ।

उपरोक्त कारणों से लवण समुद्र को तिरना अत्यन्त दुष्कर है,

किन्तु शुभ पुण्योदय से और दक्षता की महायता एवं रत्नादि के प्रकाश से कोई कोई व्यक्ति लवण समुद्र को तिरन में समर्थ हो सकता है। इसी प्रकार सद्गुरु के उपदेश से तथा मिदान्त की वाणी का श्रवण कर सम्पद् ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप रत्न त्रय के प्रकाश से कोई कोई मध्य प्राणी (भावितान्मा) संसार समुद्र को तिरन में समर्थ होता है। अतः सुमुख आत्माओं का सद्गुरु द्वारा सूत्र मिदान्त की वाणी का श्रवण कर सम्पद् ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए निरन्तर उद्यम करते रहना चाहिए। (परमव्याकरण तात्पर्य अर्थशास्त्र सू० ११)

(उक्ताई सूत्र अर्थशास्त्र १ समवसरण सू० २१)

६८०-मनुष्य भव की दुर्लभता के दम दृष्टान्त

संसार में बारह बातें दुर्लभ हैं। वे बारहवें बाल में लिखी जाएंगी। उन में पहला मनुष्य भव है। इसकी दुर्लभता बताने के लिए दम दृष्टान्त दिए गए हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) किसी एक दरिद्री पर चक्रवर्ती राजा प्रसन्न हो गया। उसने उस पथक पदार्थ भौंगने के लिए कहा। उस दरिद्री ने कहा कि मुझे यह धरदान दीजिए कि आपके राज्य में मुझे प्रतिदिन प्रत्येक घर में भोजन करा दिया जाए और जब इस तरह बारी बारी से जीमत्त हुए मारे राज्य समाप्त कर लूंगा तब फिर वापिस आपके घर जीमूंगा। राजा ने उस एमा ही धरदान दे दिया। इस प्रकार जीमत्त हुए मांस भक्षण के घरों में बारी बारी से जीम कर चक्रवर्ती राजा के यहाँ जीमने की वापिस बारी आना बहुत मुश्किल है, किन्तु एमा करने हुए मनुष्य है देवपात्र से वापिस बारी आ भी जाय। परन्तु प्राप्त हुए मनुष्य भव का जो व्यक्ति स्पष्ट गंवा देता है, उसका पुनः मनुष्य भव मिलना बहुत मुश्किल है।

(२) जिस प्रकार दंवाधिष्ठित पाशों में खेलन वाला पुरुष मामा-प पाशों द्वारा खेलन वाल पुरुष द्वारा जीता जाना मुश्किल है । यदि कदाचित् किसी भी तरह वह जीता भी जाय किन्तु ध्यर्थ गंवाया हुआ मनुष्य भय फिर मिलना बहुत मुश्किल है ।

(३) मार भगत चेश के गई, जा, मकी, पाजरा आदि सब धान्य (अनाज) एक जगह इकट्ठा किया जाय और उस एकत्रित धर में थोड़ा से मरमों के दान डाल दिण जाय और मार धान्य के मर को हिला दिया जाय । फिर एक बूढ़ा, जिमकी दृष्टि (नेत्र शक्ति) अति धीख है, क्या वह उस दर में से उन मरमों के दानों को निकालन में समर्थ हो सकती है ? नहीं । यदि कदाचित् दैवशक्ति के द्वारा वह बूढ़ा गया कर भी ले किन्तु समा चरखादि क्रिया से रहित निष्फल गंवाया हुआ मनुष्य भय पुन प्राप्त होना अति दुस्तम है ।

(४) एक राजा के एक पुत्र था । राजा के विधाय बूढ़ होमान पर भी जब राजपुत्र को राज्य नहीं मिला, सब वह राजपुत्र अपने पिता का मार कर राज्य लेन की इच्छा करने लगा । इस बात का पता मन्त्री को लग गया और उसने राजा से सारा वृत्तान्त कह दिया । तब राजा ने अपने पुत्र से कहा कि जो हमारी परम्परा को नहने नहीं कर सकता, उसको हमारे भाव धन (जुआ) खेल कर राज्य खोत लेना चाहिए । जीतने का यह तरीका है कि हमारी राजसभा में १०८ स्तम्भ हैं । एक एक स्तम्भ के १०८ काष्ठ हैं । एक एक काष्ठ को बीस में बिना हारे १०८ बार जीत ले । इस प्रकार करते सारे स्तम्भ एवं उनके सभी कोष्ठों का बिना हार प्रत्येक को एकमौ आठ बार जीतता जाय तो उसको राज्य मिल जायगा । उपरोक्त प्रकार से उन सारे स्तम्भों का जीतना मुश्किल है । तथापि दैवशक्ति के प्रभाव से वह

पीत भी जाय, किन्तु व्यथ गंधाया हुआ मनुष्य मय मिलना ता उपरोक्त घटना की अपेक्षा भी अति दुर्लभ है ।

(४) एक घनी मट के पास बहुत से रत्न थे । उसका परदेश चल जान पर उसके पुत्रों ने उन रत्नों में से बहुत रत्न दूसरे पण्डितों को अन्य मूल्य में बेच डाले । उन रत्नों को लेकर वे पण्डित अन्यत्र चल गये । जब वह मट परदेश में थापित लागा और उस वह बात मालूम हुई तो उसने अपने पुत्रों को बहुत उपालम्भ दिया और रत्नों को थापित लाने के लिए कहा । वे लड़के उन रत्नों को लाने के लिए चारों तरफ घूमने लगे । क्या वे लड़के उन रत्नों को थापित इकट्ठा कर सकते हैं ? यदि कदाचिन् वे देवप्रसाद से उन सब रत्नों को फिर से इकट्ठा कर भी लें किन्तु घम ज्ञानादि क्रिया न करने हुए व्यथ गंधाया हुआ मनुष्य जन्म पुन मिलना बहुत मुश्किल है ।

(५) एक मिथुन ने एक रात्रि के अन्तिम पहर में यह स्वप्न देखा कि वह पूणमासी के चन्द्रमा का निगल गया । उसने वह स्वप्न दूसरे मिथुन को म कहा । उन्होंने कहा तुमने पूण चन्द्र देखा ? । अत आगे तुम्हें पूण चन्द्र मण्डल के आकार राटे (पूड़ी या बड़ी गरी) मिलगा । तदनुसार उस मिथुन को उस दिन एक रोटी मिल गया । उसी रात्रि में और उसी ग्राम में एक राजपूत (ब्रिय) ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा । उसने स्वप्न पाठकों के पास जाकर उस स्वप्न का अर्थ पूछा । उन्होंने स्वप्न का अर्थ देकर बतलाया कि तुम्हें सम्पूर्ण राज्य की प्राप्ति हागी । देवपाग ने ऐसा संवाग हुआ कि अकस्मात् उस ग्राम के राजा का उसी दिन दहान्त हुआ गया । उसका बाद पुत्र न था । अत एक दहिनी के घर में पूल माला पकड़ा कर छाड़ा गया कि जिसके गले में यह माला दान्त दर्गा परी गता होगी । जन समूह में घूमती हुई दहिनी उसी

(स्वप्न दृष्टा) राजपूत के पाम आई और उसक गल में वह फूल माला डाल दी। पूर्ब प्रतिज्ञानुसार राज्य कमचारी पुरुषों ने उस राजपूत को राजा बना दिया। इस सारं वृत्तान्त को सुन कर वह भिक्षुक सोचने लगा कि मैंने भी इस राजपूत के समान ही स्वप्न देखा था किन्तु मुझे तो केवल एक रात ही मिला, अतः अब वापिस साता हूँ और फिर पूर्ब चन्द्र का स्वप्न देख कर राज्य प्राप्त करूँगा। क्या वह भिक्षुक फिर वैसा स्वप्न देख कर राज्य प्राप्त कर सकता है ? यदि कदाचित् वह ऐसा कर भी ले किन्तु व्यर्थ गंवाया हुआ मनुष्य जब पुनः प्राप्त करना अति दुलभ है।

(७) मथुरा के राजा जितशत्रु के एक पुत्री थी। उसने उसका स्वयंवर रचा। उसमें एक शालमञ्जिका (काष्ठ का बनाई हुई पुतली) बनाई और उसके नीचे आठ चक्र लगाये जो निरन्तर घूमते रहते थे। पुतली के नीचे तेल से भर कर एक कढ़ाई रख दी गई। राजा जितशत्रु ने यह शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति तेल के अन्तर पड़ती हुई पुतली की परछाई का देख कर आठ चक्रों के बीच फिरती हुई पुतली की बाईं आँख की कनीनिका (टीकरी) का बाण द्वारा बीच डालेगा उसके साथ मेरी कन्या का विवाह होगा। वे सब एकत्रित हुए राजा लोग उस पुतली के चारों ओर की टीकरी का बीचने में असमर्थ रहे। जिस प्रकार उस अष्ट चक्रों के बीच फिरती हुई पुतली के चारों ओर की टीकरी का बीचना दुष्कर है उसी तरह खाया हुआ मनुष्य जब फिर मिलना बहुत मुश्किल है।

(८) एक बड़ा सुरावर था। वह ऊपर से रुंदास से रुंदा हुआ था। उसके बीच में एक छोटा सा छिद्र था। सी पय व्यतीत होने पर वह छिद्र इतना चौड़ा हो जाता था कि उसमें कछुा की गदन समा सकती थी। ऐसे अवसर में एक समय एक

कछुए ने उस छिद्र में अपनी गर्दन डाल कर आश्विन शुक्रा
पूँसिमा के चन्द्र को देखा । अपने कुङ्कुम के अन्य व्यक्तियों
को भी चन्द्र दिखाने के लिए उसने ब्रह्म में बुझकी लगाई ।
वापिस बाहर आकर देखा तो वह छिद्र बन्द हो चुका था ।
अब क्या मैं बचूँ बीते अब फिर वही आश्विन पूँसिमा आए
और वह छिद्र खुले तब वह कछुआ अपने कुङ्कुमियों को
चन्द्रमा का दर्शन कराए । यह अत्यन्त कठिन है । कदाचित्
दैवशक्ति से उस कछुए को ऐसा अवसर प्राप्त हो भी पाय,
किन्तु मनुष्य मनुष्य को व्यक्ति घमावरण नहीं करता हुआ
अपना अमूल्य मनुष्य मनुष्य खो देता है उसे पुनः मनुष्य
मनुष्य मिलना अति दुर्लभ है ।

(६) कल्पना कीजिये—स्वर्गभूरमस्य समुद्र के एक तीर पर गाढ़ी का
युग (जूआ या घोंसरा) पड़ा हुआ है और दूसरे तट पर समिता
(घोंसरे के दोनों ओर डाली जान वाली कील) पड़ी हुई है ।
वायुवेग से वे दोनों समुद्र में गिर पड़ें । समुद्र में मटकते मटकते
वे दोनों आपस में एक जगह मिल जायें, किन्तु उस युग के
छिद्र में उस समिता का प्रवेश होना कितना कठिन है । यदि
कदाचित् ऐसा हो भी जाय परन्तु कर्म खोया हुआ मनुष्य
मनुष्य मिलना तो अत्यन्त दुर्लभ है ।

(१०) कल्पना कीजिये—एक महान् स्तम्भ है । एक देशता
उमके डकड़े डकड़े करके अविमागी (जिसके फिर दो विभाग
न हो सके) लुएह करके एक नली में भर दे । फिर पर्वत
की प्रसिद्धा पर उम नली को ले जाकर जोर से पृथ्वा मार कर
उसके सब परमाणुओं को उड़ा देवे । फिर कोई मनुष्य उन्हीं
मनुष्य परमाणुओं को पुनः एकत्रित कर वापिस उन्हीं परमाणुओं
से वह स्तम्भ बना सकता है ? यदि कदाचित् दैवशक्ति से

ऐसा करने में वह व्यक्ति समर्थ हो भी जाय किन्तु व्यर्थ साया हुआ मनुष्य जन्म फिर मिलना अति दुर्लभ है।

इस प्रकार दस दुर्लभ मनुष्य भव को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति प्रमाद, आलस्य, मोह, क्रोध, मान आदि के बन्धीभूत होकर समार सागर से पार उतारने वाले धर्म का भवबन्ध एवं आचरण नहीं करता वह प्राप्त हुए मनुष्य भव रूपी अमृत्यु रत्न का व्यर्थ नष्ट होता है। चौदहवीं शताब्दी जीव योनि में मनुष्य हुए प्राणी का बार बार मनुष्य भव की प्राप्ति उपरोक्त दस दृष्टान्तों की तरह अन्यन्त दुर्लभ है। अतः मनुष्य भव को प्राप्त कर मुमुक्षु आत्माओं का निरन्तर धर्म में उत्थान करना चाहिए। (उत्तराख्ययन अध्यायन १ नि गा १६) (आभार्यक निर्युक्ति गाथा २३० पृष्ठ ३४०)

६८१—अच्छेरे (आश्चर्य्य) दस

जी बात अभूतपूर्व (पहले कभी नहीं हुई) का और साफ में जो विस्मय एवं आश्चर्य्य की दृष्टि से देखी जाती हो ऐसी बात को अच्छेरा (आश्चर्य्य) कहते हैं। इस अवसरपिन्ही काल में दस बातें आश्चर्य्य बनकर हुई हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) उपसर्ग (२) गर्भहरण (३) तीर्थाङ्कुर (४) अमृत्या परिप्त्र (५) कृष्ण का अपरकका गमन (६) चन्द्र सूर्ये अवतरण (७) हरिबन्धु कुलास्पति (८) चमरात्पात (९) अष्टशतमिठा (१०) अमृत्यु पूजा।

य दस प्रकार के आश्चर्य्य किन्तु प्रकार हुए? इनका किञ्चित् विवरण यहाँ दिया जाता है—

(१) उपसर्ग—तीर्थाङ्कुर भगवान् का यह अतिशय हाता है कि य जहाँ बिराजते हैं उसका चारों तरफ सौ पोखन के अन्दर किसी प्रकार का वैरभाव, मरी आदि रोग एवं दुर्भिक्ष आदि किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता, किन्तु भगवान् महावीर

स्वामी क क्षम्य अवस्था में तथा कबली अवस्था में दृष्ट, मनुष्य और तिर्यञ्च कृत कद उपसर्ग हुए थे। यह एक आश्चर्यभूत बात है, क्योंकि ऐसी बात कभी नहीं हुई थी। तीर्थङ्कर भगवान् तो सब मनुष्य, देव और तिर्यञ्चों के लिए सत्कार के पात्र होते हैं, उपमग्न के पात्र नहीं। किन्तु अनन्त काल में कभी कभी ऐसी अद्भुत भूमि (आश्चर्यभूत) बातें हो जाया करती हैं। अतः यह अद्भुत कहलाता है।
(२) गर्भहरण— एक स्त्री की कुचि में सुप्त पक्ष जीव को अन्य स्त्री की कुचि में रख देना गर्भहरण कहलाता है।

भगवान् महावीर स्वामी का जीव जय मरीचि (त्रिण्डाई) के भव में था तब जातिमद करने के कारण उमन नीच गात्र का बंध कर लिया था। अतः प्राप्त कल्प (दसवें दबलाक) के पुष्पाचर विमान में चढ़ कर आपाद शुद्धा लङ्क के तिन आसन्न कुण्ड ग्राम में अपमदत्त (मोमिल) प्रासन्न की पत्नी देवानन्दा की कुचि में आकर उत्पन्न हुआ। वयामी दिन बीत जाने पर साधर्मेन्द्र (प्रथम दवलोक का इन्द्र-शक्रन्) का अवधि ज्ञान में यह बात ज्ञात हुई। तब शक्रन् ने विचार किया कि सर्वलोक में उत्तम पुरुष तीर्थङ्कर भगवान् का जन्म अप्रशस्त कुल में नहीं होता और न कभी प्रमा आग हुआ है। प्रमा विचार पर शक्रन् ने हरिमगमपी दब का बुला कर आज्ञा दी कि परम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर स्वामी का जीव पूर्वोपाजित कर्म के कारण अप्रशस्त (तुच्छ) कुल में उत्पन्न हो गया है। अतः तुम जाया आर देवानन्दा प्रासन्नी के गम में उम जीव का हस्त कर पत्रियकुण्ड ग्राम के स्वामी प्रसिद्ध मिदाय राजा की पत्नी त्रिशुना रानी के गम में स्थापित कर दो। शक्रन् की आज्ञा स्वीकार कर हरिमगमपी दब ने आरिषन वृष्णा त्रयादशी का रात्रि के दूर पहर में देवानन्दा प्रासन्नी के गम का प्रण कर महा

राक्षी त्रिशला देवी की कुक्षि में भगवान् के जीव को रत दिया ।

तीर्थङ्कर की अपेक्षा यह भी अभूतपूर्व बात थी । अनन्त काल में इस अवसरपिन्धी में ऐसा हुआ । अतः यह दूसरा अण्डरा हुआ ।

(३) तृतीय— श्री का तीर्थङ्कर होकर द्वादशाङ्गी का निरूपण करना और मंथ (साधु, माध्वी, भावक, भाविका) की स्थापना करना तृतीय कइलाठा है । त्रिलोक में निरूप्य अतिशय और महिमा को धारण करने वाले पुरुष ही तीर्थ की स्थापना करते हैं किन्तु इस अवसरपिन्धी में उसीसर्वे तीर्थङ्कर भगवान् मन्निनाथ श्री रूप में अवतीर्ण हुए । उनका कथानक इस प्रकार है—

इस जम्बूद्वीप के अपर विदेह में मल्लिनाथजी विजय के अन्दर वीतशोका नाम की नगरी है । यहाँ पर महाबल नाम का राजा राज्य करता था । बहुत बप पर्यन्त राज्य करने के पश्चात् बरधम मुनि के पास क्षमोपदेश भण्ड कर महाबल राजाने अपनेछः मित्रों सहित ठक मुनि के पास दीक्षा धारण कर ली । उन सातों मुनियों ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि सब एक ही प्रकार का तप करेंगे, किन्तु महाबल मुनि ने यह विचार किया कि यहाँ तो इन छत्तों से मैं पड़ा हूँ । इसी तरह आगे भी बढ़ा बना रहूँ । अतः मुझ इनसे कुछ विशेष तप करना चाहिए । इसलिए पारसे के दिन के महाबल मुनि ऐसा कह दिया करते थे कि आज तो मेरा शिर दुखता है, आज मेरा पंख दुखता है । अतः मैं तो आज पारसा न करूँगा, ऐसा कह कर उपवास की जगह पेला आर बेले की जगह तला तथा गल की जगह चाला फर लिया करते थे । इस प्रकार माया (कपट) सहित तप करने में महाबल मुनि ने उस भव में स्त्रीपद कर्म बाँध लिया और अहंमति आदि तीर्थङ्कर नाम के उपाजन के योग्य योगियों की टम्हट भाव में आराधना करने में तोषकर नाम

कर्म उपार्जन कर बहुत समय तक भ्रमण पयाय का पालन कर
वैजयन्त विमान में दय रूप से उत्पन्न हुए। वहाँ से श्व कर मिथिला
नगरी में कृष्णराजा की पत्नी प्रभावती रानी की कृषि से 'मन्त्रि'
नाम की पुत्री रूप में उत्पन्न हुए। पृथ मय में माया (कपटाई) का
सबन करन से इम मय में स्त्री रूप में उत्पन्न इाना पड़ा। क्रमशः
योगनायिका को प्राप्त हो, दीक्षा अङ्गीकार कर कवलज्ञान उपार्जन
किया। तीर्थङ्गरो के होने वाले आठ महाप्रतिहार्य आदि में
सुशीलित हो चार प्रकार के तीर्थ की स्थापना की। बहुत वर्षों
तक केवल पयाय का पालन कर मोक्ष सुख का प्राप्त हुए।

पुरुष ही तीर्थङ्कर हुआ करते हैं। मगवान् मन्त्रिनाथ स्त्री रूप में अव-
तीर्थ होकर इम अवसर्पिणी में १८वें तीर्थङ्कर हुए। अनन्तकाल में
यह भी एक अभूतपूर्व घटना होने के कारण अच्युत माना जाता है।
(४) अमन्या परिपक्ष-चारित्र्य धर्म के अपोम्य परिपक्ष (मभा)
अमन्या (अभावित्ता) परिपक्ष कहलाती है। तीर्थङ्कर मगवान् का
कवलज्ञान होने पर वे जो प्रथम धर्मोपदेश दत्त हैं, उसमें कोई
न कोई व्यक्ति अवश्य चाग्रिग्र ग्रहण करता है यानि दीक्षा
लता है, किन्तु मगवान् महावीर स्वामी के विषय में ऐसा नहीं
हुआ। जृम्भिक ग्राम के बाहर जब मगवान् महावीर स्वामी का
कवलज्ञान उत्पन्न हुआ तब वहाँ समवसरण की रचना हुई।
अनेक दक्षी दक्षता मगवान् का धर्मोपदेश सुनने के लिए मम
वसरण में एकत्रित हुए। भ्रमण मगवान् महावीर स्वामी ने
धर्मोपदेशना दी, किन्तु उस उपदेश का सुन कर उस समय किसी
ने चारित्र्य अङ्गीकार नहीं किया। क्योंकि दक्षी दक्षता ने तब समय
अङ्गीकार कर सकन है और न किसी प्रकार का व्रत
ग्रन्थात्पान ही कर सकन है।

जमी शान किसी भी तीर्थङ्कर मगवान् के समय में नहीं हुई

थी। अनन्त काल में यही एक घटना हुई थी कि तीर्थंकर भगवान् की वास्ती निष्पन्न गई। अतः यह भी एक अच्छेरा माना जाता है।

(५) कृष्ण का अपरकङ्कागमन— इस्तिनापुर के अन्दर युधिष्ठिर आग्नि पौंथ पाएँ व व्रतपदी के साथ रहते थे। एक समय नारद मुनि यथेष्ट प्रदेशों में घूमते हुए द्रौपदी के यहाँ आये। उनका अविरत समझ कर द्रौपदी ने उनको नमस्कार आग्नि नहीं किया। नारद मुनि ने इसका अपना अपमान समझा और अति क्रुपित हो यह विचार करने लगे कि द्रौपदी दुस्ती हो ऐसा कार्य मुझे करना चाहिए। भरत क्षेत्र में तो कृष्ण वामदेव के मय में द्रौपदी को कोई भी तत्कालीन नहीं दे सकता ऐसा विचार कर नारद मुनि भरत क्षेत्र के घातकी त्वष्ट में अपरकङ्का नाम की नगरी के म्यामी पद्मनाभ राजा के पास पहुँचे। राजा ने उठ कर उनका आदर भत्कार किया और फिर उनका अपने अन्तपुर में ले जा कर अपनी मय रानियाँ दिखलाए और कहा कि हे आये ! आप मय जगह घूमते रहते हैं, यह पतहाइय कि मरी रानियाँ, का देवाङ्गना के समान सुन्दर हैं, ऐसी सुन्दर रानियाँ आपन किमी और राजा के भी देखी हैं ? राजा की ऐसी बात सुनकर नारद मुनि ने यह विचार किया कि यह राजा आधिक विषयामक्त एवं परस्त्रीगामी प्रतीत होता है, अतः यहाँ पर महा प्रवासन मिट्टे का वायणा। ऐसा सोच नारद मुनि ने पद्मनाभ राजा से कहा कि हे राजन ! तू कृपमण्डक है। अम्बुद्वीप के भरतक्षेत्र में इस्तिनापुर के अन्दर पाएँ व व्रतपदी द्रौपदी ऐसी सुन्दर है कि उसके सामने नारी के रानियाँ तो दामियाँ मरीची प्रतीत हानी हैं। ऐसा कह कर नारद मुनि वहाँ न चले गये। द्रौपदी के रूप की प्रशंसा सुनकर पद्मनाभ उस प्राप्त करने के लिए अति व्याकुल हो उठा और अपने पूर्व भव

के मित्र देश को याद किया। याद करने पर देवता उसके सन्मुख उपस्थित हुआ और कहने लगा कि कहिए आपके लिए मैं क्या कार्य सम्पादित करूँ ? राजा ने कहा कि पाण्डवपत्नी द्रौपदी को यहाँ लाकर मेरे सुपुर्द करो। देव ने कहा कि द्रौपदी तो महा मती हैं, वह मन से भी परपुरुष की अभिलाषा नहीं करती परन्तु तुम्हारे आग्रह के कारण मैं उसे यहाँ ले आता हूँ। ऐसा कह कर वह देव हस्तिनापुर आया और महल की छत पर मोठी हुई द्रौपदी को उठा कर घातकीखण्ड में अपरकङ्का नाम की नगरी में ले आया। वहाँ लाकर उसने पद्मनाभ राजा के सामने रख दी। पश्चात् वह देव अपने स्थान को वापिस चला गया।

जब द्रौपदी की निद्रा (नींद) सुली तो पाण्डवों को वहाँ न देख कर बहुत घबराई। तब पद्मनाभ राजा ने कहा कि हे मन्त्रे ! मत घबराओ। मैंने ही हस्तिनापुर से तुम्हें यहाँ भंगवाया है। मैं घातकीखण्ड की अपरकङ्का का स्वामी पद्मनाभ नाम का राजा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ इन विपुल काम मोगों का भोग करती हुई सुख पूर्वक यहीं रहें। मैं आपका सबक बन कर रहूँगा। पद्मनाभ राजा के उपरोक्त वचनों को द्रौपदी ने कोई आदर नहीं दिया पर्व स्वीकार नहीं किया। राजा ने सोचा कि यदि आज यह मेरी बात स्वीकार नहीं करती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जम्पूद्रीपवासी पाण्डवों का आगमन तो अमम्व है। इसलिए आज नहीं तो कुछ दिनों बाद द्रौपदी को मेरी बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी।

इस बात का ज्ञान जब पाण्डव उठ ता उन्होंने महल में द्रौपदी को नहीं देखा। वहाँ उन्हें राजा के कमरे पर भी उनके द्रौपदी का कोई पता नहीं लगा। तब वे कृष्ण महाराज के पास आए और उनसे माग वृत्तान्त निवेदन किया। इस बात को सुनकर

कृष्ण वासुदेव को बड़ी चिन्ता हुई। इतन में वहाँ पर नारद मुनि आगये। कृष्ण महाराज ने उनसे पूछा कि हे आर्य ! यवेष्ट प्रदेशों में घूमते हुए आपन कहीं पर द्रौपदी को देखा है ? तब नारद मुनि ने कहा कि वासुकीखण्ड की अपरकंका नाम की नगरी में पद्मनाभ राजा के वहाँ मैंने द्रौपदी को देखा है, ऐसा कह कर नारद मुनि वा वहाँ से चले गये। तब कृष्ण महाराज ने पाण्डवों से कहा कि तुम कुछ फिक्र मत करो। मैं द्रौपदी को वहाँ ले आऊँगा। फिर पाँचों पाण्डवों का साथ लेकर कृष्ण महाराज लवण समुद्र के दक्षिण तट पर आये। वहाँ अष्टमत्तप (तैला) करक लवण समुद्र के स्वामी सुस्थित नामक देव की आराधना की। सुस्थित देव वहाँ उपस्थित हुआ। उसकी सहायता से पाँचों पाण्डवों सहित कृष्ण वासुदेव दो लाख योजन प्रमाण लवण समुद्र को पार कर अपरकंका नगरी के बाहर एक उद्यान (वगीच) में आकर ठहर। वहाँ से पद्मनाभ राजा के पास दारुक नामक दूत भेज कर कहलवाया कि कृष्ण वासुदेव पाँचों पाण्डवों सहित यहाँ आये हुए हैं, अतः द्रौपदी को ल जाकर पाण्डवों को सौंप दो। दूत ने जाकर पद्मनाभ राजा से ऐसा ही कहा। उत्तर में उमन कहा कि इस तरह माँगने से द्रौपदी नहीं मिलती। अतः अपने स्वामी से कह दो कि यदि तुम्हारे में शक्ति है तो युद्ध करके द्रौपदी को ल सकते हो। मैं मर्मन्थ युद्ध के लिए सम्पार हूँ। दूत ने जाकर सारा वृत्तान्त कृष्ण वासुदेव से कह दिया। इसके बाद मना सहित आते हुए पद्मनाभ राजा का देख कर कृष्ण वासुदेव ने इतन जोर से शंख की ध्वनि की जिससे पद्मनाभ राजा की सना का तीसरा हिस्सा तो उम शंखध्वनि का मुन कर भाग गया। फिर कृष्ण वासुदेव ने अपना धनुष उठा कर पसी टंकार मारी जिससे उमकी सना का दो तिहाई हिस्सा और भाग गया।

अपनी सेना की यह दशा देख कर पद्मनाभ राजा रणभूमि में भाग गया। अपनी नगरी में घुम कर शहर के सब दरवाजे बन्द करवा दिये। यह देख कृष्ण वासुदेव अति क्रुपित हुए और जोर से पृथ्वी पर ऐसा पादस्फालन (पैरों को जोर से पटकना) किया जिससे सारा नगर कम्पित हो गया। शहर का फोट और दरवाजे तथा राज महल आदि सब धराशायी हो गए। यह देख कर पद्मनाभ राजा अति भयभीत हुआ और द्रौपदी के पास जाकर कहन लगा कि हे देवि ! मेरे अपराध को क्षमा करो और अब क्रुपित हुए इन कृष्ण वासुदेव से मेरी रक्षा करो। तब द्रौपदी ने कहा कि तू स्त्री के कपड़े पहन कर और मुझे आगे रख कर कृष्ण वासुदेव की शरण में चला जा। तब ही तरी रक्षा हो सकती है। पद्मनाभ राजा ने ऐसा ही किया। फिर द्रौपदी और पाँचों पाण्डवों को साथ लेकर कृष्ण वासुदेव वापिस लौट कर लवण समुद्र के किनारे आय।

उस समय घातकी खण्ड में चम्पापुरी के अन्दर कपिल नाम का वासुदेव तीर्थङ्कर भगवान् मुनिसुव्रत स्वामी के पास धर्म भवस्थ कर रहा था। पद्मनाभ राजा के साथ युद्ध में कृष्ण वासुदेव द्वारा की गई शंखध्वनि को सुन कर कपिल वासुदेव ने मुनिसुव्रत स्वामी से पूछा कि हे भगवन् ! मेरे जैमा ही यह शंख का शब्द किसका है ? तब भगवान् ने द्रौपदी का सारा वृत्तान्त कह सुनाया। यह सुन कपिल वासुदेव कहन लगा कि हे भगवन् ! मैं जाता हूँ और जम्बूद्वीप के भरताद्व के स्वामी कृष्ण वासुदेव को दम्भूंगा और उनका स्वागत करूँगा। तब भगवान् ने कहा कि हे कपिल वासुदेव ! जिस तरह एक तीर्थङ्कर दूसरे तीर्थङ्कर का और एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती को नहीं दग मकता। उसी प्रकार एक वासुदेव दूसरे वासुदेव का नहीं

देख सकता। भगवान् के ऐसा फरमाने पर भी कपिल वासुदेव कुवहल से शीघ्रता पूर्वक लवण समुद्र के तट पर आया किन्तु उसफ पहुँचने के पहले ही कृष्ण वासुदेव वहाँ से खाना हो चुके थे। लवण समुद्र में जाते हुए कृष्ण वासुदेव के रथ की ध्वजा का देख कर कपिल वासुदेव ने शंखध्वनि की। उस ध्वनि को सुन कर कृष्ण वासुदेव ने भी शंखध्वनि की। फिर लवण समुद्र को पार कर द्रौपदी तथा पाँचों पाण्डवों सहित निज स्थान का गया।

(६) चन्द्रसूर्यावतरण—एक समय भगवान् महावीर स्वामी कौशाम्बी नगरी में बिराजते थे। वहाँ समवसरण में चन्द्र और सूर्य दोनों देव अपने अपने शारवत विमान में बैठ कर एक साथ भगवान् के दर्शन करने के लिए आये।

चन्द्र और सूर्य उत्तरदिक्प्रिया द्वारा बनाय हुए विमान में बैठ कर ही तीर्थङ्करादि के दर्शन करने के लिये आया करते हैं, परन्तु भगवान् महावीर स्वामी के समवसरण में वे दोनों एक साथ और अपने अपने शारवत विमान में बैठ कर आये। यह भी अनन्त काल में अभूतपूर्व घटना है। अतः अण्डेरा माना जाता है।

(७) हरिवंश कुलोत्पत्ति—हरि नाम के युगलिङ्ग का वंश यानी पुत्र पौत्रादि रूप से परम्परा का चलना हरिवंश कुलोत्पत्ति कहलाती है। इसका विवेचन इस प्रकार है—

जम्पूद्वीप के भरतघोष में काशाम्बी नगरी के अन्दर सुमुख नाम का राजा राज्य करता था। एक समय उस राजा ने वीरक नाम के एक पुलाहे की रूप स्थापण में अद्वितीय बनमाला नाम की स्त्री को देखा और अति सुन्दरी होने के कारण यह उसमें आसक्त हो गया, किन्तु उसकी प्राप्ति न होने से यह राजा तिरम पिण्ड पर्व उदास रहने लगा। एक समय सुमति नाम के मन्त्री ने राजा से इसका कारण पूछा। राजा ने अपने मनागत भावों का उसमें

कर दिया । मन्त्री ने राजा से कहा कि आप चिन्ता न करें मैं आपके समीहित कार्य को पूर्ण कर दूँगा । ऐसा कह कर मन्त्री ने एक दूती को भेज कर उस जुलाहे की स्त्री वनमाला को बुलवाया और उसे राजा के पास भेज दिया । राजा ने उसे अपने अन्तःपुर में रख लिया और उसके साथ मंसार के सुखों का अनुभव करता हुआ आनन्दपूर्वक रहने लगा ।

दूसरे दिन प्रातः काल जब धीरेक जुलाहे ने अपनी स्त्री वनमाला को घर में न पाया तो वह अति चिन्तित हुआ । शक तथा चिन्ता के कारण वह भ्रान्तचित्त (पागल) हो गया और हा वनमाला ! हा वनमाला ! कहाता हुआ शहर में इधर उधर घूमने लगा । एक दिन वनमाला के साथ बैठा हुआ राजा राजमहल के नीचे से जाते हुए और इस प्रकार प्रलाप करते हुए उस जुलाहे को देख कर विचार करने लगा और वनमाला से कहने लगा कि अहो ! हम दोनों ने इसलोक और परलोक दोनों लोकों में निन्दित अतीव निर्लज्ज कार्य किया है । ऐसा नीच कार्य करने से हम लोगों का नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा । इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए उन दोनों पर अकस्मात् आकाश से बिजली गिर पड़ी जिससे वे दोनों मृत्यु का प्राप्त हो गए । परम्पर प्रेम के कारण और शुभ स्थान के कारण वे दोनों मर कर हरिवष क्षेत्र के अन्दर युगल रूप से हरि और हरिणी नाम के युगलिय हुए और आनन्द पूर्वक सुख भोगते हुए रहने लगे । इधर धीरेक जुलाहे को जब उनकी मृत्यु के समाचार प्राप्त हुए तब पागलपन छोड़ वह अज्ञान तप करने लगा । उस अज्ञान तप के कारण मर कर वह साधर्म्य देवलोक में स्थित्विषिक देव हो गया । फिर उसने अवधिमान से देखा कि मेरे पूर्व भय के बरी राजा और वनमाला दोनों हरिवष क्षेत्र में युगलिया रूप से उत्पन्न हुए हैं ।

अब मुझे अपने पूरे भव व पैर का बदला लेना चाहिए। किन्तु यहाँ तो य अकाश में मारे नहीं जा सकने क्योंकि युगलियों की आयु अनपवर्त्य (अपनी स्थिति से पड़ने नहीं टूटने वाली) होती है और यहाँ मरने पर ये अवश्य स्वर्ग में जावेंगे। इस लिए इनको यहाँ से उठा कर किमी दूरी अगदले जाना चाहिए। तब मोच कर वह देव उन दोनों को कल्पवृक्ष के भाव उठा कर जम्बूद्वीप के मरुतक्षेत्र की चम्पापुरी में ले आया। उस नगरी का इक्ष्वाकु वंशाद्भव चन्द्रकीर्ति नामक राजा उसी समय मर गया था। उसके कोई मन्तान न थी। अतः प्रजा अपने लिए किमी योग्य राजा की खोज में थी। इतने में आकाश में स्थित हो कर उस देव ने कहा कि हे प्रजाजनो ! मैं तुम्हारे लिए हरि-वर्ष क्षेत्र से हरि नामक युगलियों का उस की पत्नी हरिणी तथा उन दोनों के बाने योग्य फलों से युक्त कल्पवृक्ष के साथ यहाँ ले आया हूँ। तुम इसे अपना राजा बना लो और इन दोनों को कल्पवृक्ष के फलों में पशु पक्षियों का मांस मिलाकर खिलाते रहना। प्रजाजनो ने देव की इस बात को मान लिया और उस अपना राजा बना दिया। देव अपनी शक्ति से उन दोनों को अल्प स्थिति और मा धनुष प्रमाण शरीर की अवगाहना रख कर अपने स्थान को चला गया।

हरि युगलिया भी समुद्र पर्यन्त पृथ्वी को अपने अधीन कर बहुत वर्षों तक राज्य करता रहा और उसके पीछे पुत्र पौत्रादि रूप से उसकी वंश परम्परा चली और तभी से वह वंश हरिवंश कहलाया। युगलियों की वंश परम्परा नहीं चलती क्योंकि वे युगल रूप से उत्पन्न होते हैं और उन ही दोनों में पति पत्नी का व्यवहार हो जाता है। कल्पवृक्षों से यक्ष-फलादि को प्राप्त करके हुए बहुत समय तक सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते

हैं और फिर दोनों एक ही साथ मर कर स्वर्ग में चले जाते हैं। युगलिय बड़े मद्रिक (मोले) होते हैं। वे धर्म कर्म में कुछ नहीं समझते, वैसे ही पाप कर्म में भी कुछ नहीं समझते। इसी मद्रिकपने (मरलता) के कारण वे मर कर स्वर्ग में जाते हैं। नरक आदि अन्य गतियों में नहीं, किन्तु हरि नामक युगलिय न बहुत वर्षों तक राज्य किया। पशु पक्षियों के भास भक्षक के कारण हरि और हरिणी दोनों युगलिय मर कर नरक में गये और उनके पीछे उनके नाम से हरिवंश परम्परा चली। अतः यह भी एक अच्छेरा माना जाता है।

(८) चमरोत्पात—चमरन्त अथात् असुरकुमार देवों के इन्द्र का उत्पात अथात् ऊर्ध्वगमन चमरोत्पात कहलाता है। इस के लिए षष्ठा विवरण मिलता है—

इस भरतक्षेत्र में विमेल नामक नगर के अन्दर पूरुष नाम का एक धनाढ्य सठ रहता था। उसका एक समय रात्रि में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि पूर्व भव में किय गये पुण्य के प्रभाय से तो यह सारी सम्पत्ति और यह प्रतिष्ठा मिली है। आगामा भव में मुझ इसमें भी ज्यादा श्रद्धा सम्पत्ति प्राप्त हो, इसलिये मुझ तप करना चाहिए। ऐसा विचार कर प्रातः काल अपने कुटुम्बियों से पूछ कर और पुत्र को घर का सारा भार सम्भला कर तापस मत ग्रहण कर लिया और प्राशाम नामक तप करने लगा। प्राशाम तप का आचरण इस प्रकार करने लगा, वह बल बल पारखा करता था और पारण के दिन काठ का बना हुआ चतुष्पुट पात्र (एक पात्र त्रिभुज में चार हिस्से बन हुए हों) लेकर मध्याह्न (दोपहर) के समय मिषा के लिये जाता था। जो कुछ मिषा मिलती थी उसका चार हिस्से फगता था यानी पात्र के प्रथम हिस्से (पूरा) में जो मिषा आती वह पवित्रों (मुनिकों)

को, दूसरे पुत्र में आई हुई मिठा कौओं का, तीसरे पुत्र में आई हुई मिठा मछली आदि जलचर जीवों का डाल देता था और चौथे पुत्र में आई हुई मिठा आप स्वयं राग द्वेष रहित यानी समभाव पूर्वक खाता था। इस प्रकार पारह वर्ष तक अज्ञान तप करके तथा मृत्यु के समय एक महीने का अनशन करके चमरचक्षा राजधानी के अन्दर चमरन्द्र हुआ। वहाँ उत्पन्न हो कर उसने अवधिज्ञान से इधर उधर देखते हुए अपने ऊपर सौधर्म विमान में क्रीड़ा करते हुए सौधर्मेन्द्र को देखा और वह कुपित हो कर कहन लगा कि अप्रार्थिक का प्रार्थिक अर्थात् जिसकी कोई इच्छा नहीं करता ऐसे मरण की इच्छा करने वाला यह कौन है जो मेरे शिर पर इस प्रकार क्रीड़ा करता है ? मैं इस को इस प्रकार मेरा अपमान करने की सजा दूँगा। ऐसा कह कर हाथ में परिष (एक प्रकार का शस्त्र) लेकर ऊपर जाने को तैयार हुआ। परन्तु चमरन्द्र को विचार आया कि शक्रेन्द्र बहुत वलवान है, अतः यदि मैं हार गया तो फिर किसकी शरणा में जाऊँगा। ऐसा सोच सुसुमारपुर में एकरात्रिकी पडिमा में स्थित भगवान् महावीर स्वामी को बन्दना नमस्कार कर उनकी शरणा लेकर एक लाख योजन प्रमाण अपने शरीर का बना कर परिष शस्त्र को चारों ओर घुमाता हुआ हाथ, पैरों को विशेष रूप से पटकता हुआ और मयङ्कर गर्जना करता हुआ शक्रेन्द्र की तक ऊपर को उलझा। वहाँ आकर एक पैर सौधर्म विमान की बटिका में और दूसरा पैर सौधर्म समा में रख कर परिष से इन्द्रकील (इन्द्र के दरवाजे की कील यानी अर्गला—आमल) का तीन बार ताड़ित किया और शक्रेन्द्र को तुच्छ शब्दों से सम्बोधित करने लगा। शक्रेन्द्र ने भी अवधि ज्ञान से तपयोग लगा कर देखा और उसको जाना कि यह तो चमरन्द्र

है। पश्चात् अतिक्रुद्ध होकर अतिवेग से जिसमें स रैकड़ों अंगार निकल रहे हैं ऐसा कुल्लिण (वज्र) फेंका। उस वज्र के तेज प्रताप को सहन करना तो दूर किन्तु उसको देखने में भी असमर्थ चमरेन्द्र अपने शरीर के विस्तार को संकुचित करके अतिवेग से दौड़ कर धमश भगवान् महावीर स्वामी की शरण में पहुँचा। जब वज्र अति निकट आन लगा तब चमरेन्द्र अपना शरीर अति सूक्ष्म बना कर भगवान् के दोनों चरणों के बीच में घुस गया।

किमी विशाल शक्ति का आश्रय लिये बिना असुर यहाँ पर नहीं आ सकते। चमरेन्द्र ने किमका आश्रय लिया है? ऐसा विचार कर शक्रेन्द्र न उपयोग लगाया और दृष्ट्वा तोड़ा हुआ कि यह चमरेन्द्र धीरे-धीरे भगवान् महावीर स्वामी का आश्रय (शरण) लेकर यहाँ आया है और अब भी भगवान् के चरणों की शरण में पहुँच गया है। भग वज्र उसका पीछा कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि भग वज्र से भगवान् की आज्ञातना हो। ऐसा विचार कर शक्रेन्द्र शीघ्रता से वहाँ आया और भगवान् के चरणों से चार अङ्गुल दूर रहते हुए वज्र को पकड़ कर धापिम स्वीच लिया और भगवान् से अपने अपराध की क्षमा याचना करता हुआ चमरेन्द्र से कहने लगा कि हे चमरेन्द्र! अब तू त्रिलाक पूज्य भगवान् महावीर की शरण में आ गया है। अब तुझे काई डर नहीं है ऐसा कह कर भगवान् को पन्दना नमस्कार पर शक्रेन्द्र अपने स्थान का चला गया।

शक्रेन्द्र जब धापिम चला गया तब चमरेन्द्र भगवान् के चरणों के बीच में बाहर निकला और भगवान् की अनक प्रकार से स्तुति और प्रशंसा करता हुआ अपनी गजधानी चमरेन्द्र में चला गया। चमरेन्द्र कभी ऊपर नहीं जाता है। अतः यह भी चमरेन्द्र का ही है।

(६) अष्टशत सिद्धा— एक समय में उत्कृष्ट अवगाहना वाले १०८ जीवों का सिद्ध होना । इस भरतक्षेत्र में और इसी अवसरपिंशी के अन्दर प्रथम तीर्थङ्कर भगवान् अपम देव स्वामी के निर्वाण समय में उत्कृष्ट अवगाहना वाले व्यक्ति एक समय में एक सा आठ मोक्ष गये । यह भी एक अच्छेरा है । यह अच्छेरा उत्कृष्ट अवगाहना की अपेक्षा समझना चाहिए क्योंकि उत्कृष्ट अवगाहना वाले प्राणी एक समय में एक सा आठ सिद्ध नहीं होते, किन्तु भगवान् अपमदेव स्वामी के साथ एक समय में उत्कृष्ट अवगाहना वाले एक सा आठ व्यक्ति सिद्ध हुए थे । मध्यम अवगाहना वाले व्यक्ति एक समय में १०८ सिद्ध होने वाले अनेक हैं । अतः यह अच्छेरा उत्कृष्ट अवगाहना की अपेक्षा है ।

(१०) अर्सयत्त पूजा— इस अवसरपिंशी काल के अन्दर नव भगवान् सुविधिनाथ स्वामी के मोक्ष चल जाने पर कुछ समय के बाद पंच महायतभारी साधुओं का विष्कूल अभाव हो गया था । तब धर्म मार्ग से अनमिष्ट प्राणी बृद्ध भावकों से धर्म का मार्ग पूछने लगे । उन भावकों ने उनसे अपनी पुष्टि अनुसार धर्म का कथन किया । भावकों द्वारा कथन किए गए धर्म के तत्त्व को जान कर वे लोग बहुत खुश हुए और घन वस्त्र आदि से उन भावकों की पूजा करने लगे । इस प्रकार अपनी पूजा प्रसिद्धा होती हुई देख वे भावक अति गर्वोन्मत्त हो गये और अपने मन कल्पित शास्त्र बना कर धर्मानिमिष्ट स्त्रीगणों को इस प्रकार उपदेश देने लगे कि सोना, चाँदी, गी, कन्या, गज (हाथी), अश्व (घोड़ा) आदि हम स्त्रीगणों को भेंट करने से इस लोक तथा परलोक में महान् फल की प्राप्ति होती है । सिर्फ हम लोग ही दान के पात्र हैं । दूसरे सब अपात्र हैं । इस प्रकार उपदेश करते हुए स्त्रीगणों को धर्म के नाम से ठगने लगे और

सच्चे गुरुओं के अमाव में वे ही गुरु बन बैठे। इस प्रकार चारों ओर सच्चे गुरुओं का अमाव हो गया। दसवें तीर्थंकर भगवान् शीतलनाथ के तीर्थ तक असंयतियों की महती पूजा हुई थी।

सबदा काल संयतियों की ही पूजा होती है और वे ही पूजा और सत्कार के योग्य हैं, किन्तु इस अवसर्पिणी में असंयतियों की पूजा हुई थी। अतः यह भी अच्छेरा माना जाता है।

अनन्त काल में इस अवसर्पिणी में ये दस अच्छेरे हुए हैं। इसी लिए इस अवसर्पिणी को हुण्डावसर्पिणी काल कहते हैं।

कानसे तीर्थंकर के समय में कितने अच्छेरे हुए थे यह यहाँ बतलाया जाता है—

प्रथम तीर्थंकर श्री धूपमदेव स्वामी के समय में एक यानी एक समय में उत्कृष्ट अवगाहना बाल १०८ व्यक्तियों का सिद्ध होना। दसवें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ स्वामी के समय में एक अथात् हरिर्वशात्पत्ति। उन्नीसवें तीर्थंकर श्री मन्निनाथ स्वामी के समय में एक यानी त्रितीर्थ। बाईसवें तीर्थंकर श्री नमिनाथ भगवान् के समय में एक अथात् कृष्ण वासुदेव का अपरकक्षा गमन। चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के समय में पाँच अथात् (१) उपसग (२) गमहरण (३) जमरोत्पात (४) अमज्जा परिपक्व (५) चन्द्रमूल्यावतरण। ये पाँच आश्चर्य भगवान् महावीर स्वामी के समय में क्रम से हुए थे।

नवें तीर्थंकर भगवान् सुविधिनाथ के समय तीर्थ के उत्कृष्ट होने वाली असंयतों की पूजा रूप एक अच्छेरा हुआ। इस प्रकार असंयतों की पूजा भगवान् सुविधिनाथ के समय प्रारम्भ हुई थी, इसी लिए यह अच्छेरा उन्हीं के समय में माना जाता है। वास्तव में नवें तीर्थंकर से लेकर सोलहवें भगवान् शान्तिनाथ तक बीच के सात अन्तरों में तीर्थ का विच्छेद और असंयतों

की पूजा हुई थी। भगवान् अणमदंश आदि के समय मरीचि, कपिल आदि असंयतों की पूजा तीर्थ के रहत हुई थी। इस लिये उस अच्छे में नहीं गिना जाता।

उपरोक्त दस बातें इस अवसरपिंथी में अनन्त काल में हुई थी। अतः ये दस ही इस दुग्धानसरपिंथी में अच्छे मान जाते हैं।
(अष्टांग १० उ ३ सूत्र ७७५) (मन्वन्तमारोहणद्वार १३८ गा ८८५ सं ८८६)

६८२—विच्छिन्न (विच्छेद प्राप्त) बोल दम

श्री जम्बूस्वामी के मोक्ष पधारन के बाद भरतेश्वर से दस बातों का विच्छेद हो गया। वे ये हैं—

(१) मनःपयय ज्ञान (२) परमावधिज्ञान (३) पुष्ताकलम्बि
(४) आहारक शरीर (५) चपक श्रेणी (६) उपशम श्रेणी (७)
विनकल्प (८) चारित्र्य त्रय अर्थात्— परिहारविशुद्धि चारित्र्य,
सूत्रमसम्पराय चारित्र्य और यथाख्यात चारित्र्य (९) केवली (१०)
निवास (मोक्ष) (विशंगकश्यक भाष्य गाथा २५६३)

६८३—दीक्षा लेने वाले दम चक्रवर्ती राजा

दस चक्रवर्ती राजाओं ने दीक्षा ग्रहण कर आत्मकल्याण किया। उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) भरत (२) भागर (३) मधवान् (४) सनत्कुमार (५)
शान्तिनाथ (६) इन्धुनाथ (७) अरनाथ (८) महापद्म (९) हरिपथ
(१०) जयसन। (अष्टांग १० उ ३ सूत्र ७९८)

६८४—श्रावक के दम लक्षण

इह भद्रा को धारण करने वाला, जिनवाणी का सुनने वाला, दान देने वाला, फल खपान के लिये प्रयत्न करने वाला और दश व्रतों को धारण करने वाला श्रावक कहा जाता है। उस में नीचे लिखी दम बातें होती हैं—

(१) श्रावक जीवाजीवादि ना वृक्षों का भक्षण करता है।

(२) भावक देवता की भी सहायता नहीं चाहता, अर्थात् किसी कार्य में दम की आज्ञा पर निर्भर नहीं रहता है ।

(३) भावक धर्म कार्य एवं निग्रन्थ प्रवचनों में इतना दृढ़ तथा पुष्ट होता है कि देव, असुर, नागकुमार, ज्योतिष्क, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, गरुड, महोरग, गन्धर्व इत्यादि काई भी उसको निग्रन्थ प्रवचनों से विचलित करने में समर्थ नहीं हो सकता ।

(४) भावक निग्रन्थ प्रवचनों में शंका का वा विचिकित्सा आदि समझने के दोषों से रहित होता है ।

(५) भावक शास्त्रों के अर्थ को बड़ी कुशलता पूर्वक ग्रहण करने वाला होता है । शास्त्रों के अर्थों में सन्देह बाल स्थानों का सही प्रकार निर्णय करके और शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों का जान कर भावक निग्रन्थ प्रवचनों पर अटूट प्रेम बाला होता है । उसका हाड़ और हाड़ की मित्रा (मज्जा), जीव और जीव के प्रदश धर्म के प्रेम एवं अनुराग से रंग हुए हात हैं ।

(६) य निग्रन्थ प्रवचन ही अर्थ (मार्ग) हैं, य ही परमाय हैं, चाकी संसार के मार्ग काय अनय रूप हैं । आत्मा के लिए निग्रन्थ प्रवचन ही हितकारी एवं कल्याणकारी हैं । शय संसार के सार कार्य आत्मा के लिए अहितकर एवं अकल्याणकारी हैं । एसा जान कर भावक निग्रन्थ प्रवचनों पर दृढ़ भक्ति एवं भ्रष्टा बाला होता है ।

(७) भावक के घर के दरवाजे की बगला हमेशा ऊँची हो रहती है । इसका अभिप्राय यह है कि भावक की इतनी उन्नता होता होती है कि उसके घर के दरवाजा हमेशा मापू, माप्पी, भमण, माहण आदि सभ के दान देने के लिए खुला रहता है । भावक मापू माप्पी का दान देने की भावना मग्न माना रहता है ।

(८) भावक एसा बिग्याप पात्र होता है कि वह किसी के

पर जाय या राजा के अन्तःपुर में भी चला जाय फिर भी किसी का किसी प्रकार की शंका व अप्रतीति उत्पन्न नहीं होती ।

(६) धावक शीलवत्, गुणवत् धरमश्रवण, प्रत्याख्यान आदि का सम्यक् पालन करता हुआ अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या व पूर्णिमा को पापघोषवास कर सम्यक् प्रकार से धर्म की आराधना करता है ।

(१०) धावक भ्रमण निग्रहों को निर्दोष, प्राप्तुक तथा एषणीय आहार, पानी, स्वादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, रजोहरण, पीठ, फलक (पात्रिया), शय्या, संस्तारक, औषध, मण्डप आदि प्रकार का दान दता हुआ और अपनी आत्मा को धर्म ध्यान में प्रवृत्त करता हुआ रहता है । (भगवती शतक ० उद् गा ५ सू० १००)

६८५— श्रावक टम

सम्यक्-य सङ्गित अणुव्रतों को धारण करने वाला प्रति दिन पत्र महाप्रवचारी माधुओं के पास शास्त्र भवण करने वाला श्रावक कहलाता है । अथवा—

भद्रालुतां भाति शृणोति शासनं ।

दानं वपन्नाशु शृणोति दशनम् ॥

कृन्तस्यपुण्यानि श्रति संयमं ।

न भावते प्रादुरमी विमदणा ॥

अर्थात्— धर्तराग प्ररूपित तत्त्वों पर हृद् भद्रा रत्नन वाला, जिनवाणी का गुनन वाला, पुण्य मार्ग में कृष्य का व्यय करने वाला सम्यग्श्रवण का धारण करने वाला, पाप का छदन करने वाला श्रविरति श्रावक कहलाता है । भगवान् महावीर स्वामी के मुख्य भावक टम हुए हैं । उनका नाम इस प्रकार है—

(१) आनन्द (२) शमदय (३) पुत्तनीपिता (४) गुरादय (५) पुत्तशतक (६) कृष्णकान्ति (७) महासपुत्र (मण्डानपुत्र)

(८) महाशतक (६) नन्दिनीपिता (१) सालिहिरिया (शालेयिका पिता)। इन सब का वर्णन उपामकशांग मूल में है। उसके अनुसार यहाँ दिया जाता है।

(१) आनन्द भ्रातृक— इस जम्बूद्वीप के भरतसेत्र में भारतभूमि का भूपणरूप वाणिज्य नाम का एक ग्राम था। वहाँ जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसी नगर में आनन्द नाम का एक सेठ रहता था। इन्हे के समान वह अदि सम्पत्तिशाली था। नगर में वह मान्य एवं प्रतिष्ठित सेठ था। प्रत्येक कार्य में लोग उसकी सलाह लिया करते थे। शील सदाचारादि गुणों से शोभित शिवा नन्दा नाम की उसकी पत्नी थी। आनन्द के पाम चार करोड़ (कोटि) सोनैया निधानरूप अर्थात् खजाने में था, चार करोड़ सोनिये का विस्तार (द्विपद, चतुष्पद, घन, चान्य आदि की सम्पत्ति) था और चार करोड़ सोनिये से व्यापार किया जाता था। गायों के चार गोकुल (एक गोकुल में दस हजार गायें होती हैं) थे। वह धर्मिष्ठ और न्याय से व्यापार चमान वाला तथा मान्य वाला था। इसलिये राजा भी उसका बहुत मान करता था। उसका पाँच सौ गाड़ व्यापार के लिए विदेश में फिरत रहत थे और पाँच सौ घाम बगैरह लान के लिए नियुक्त किए हुए थे। समुद्र में व्यापार करने के लिए चार बड़े जहाज थे। इस अदि से सम्पन्न आनन्द भ्रातृक अपनी पत्नी शिवानन्दा के साथ आनन्द पूरे जीवन व्यतीत करता था।

एक समय भगवान् महावीर स्वामी वाणिज्यग्राम के बाहर उद्यान में पधारे। देवताओं ने भगवान् के समक्ष भगवान् की स्तुति की। भगवान् के पधारन की स्तुति मिनन ही जनता पन्नना के लिए गई। जितशत्रु राजा भी बड़ी धूमधाम आगे उगगाइ के साथ भगवान् का चन्दना करने के लिए गया। गंधर पान पर आनन्द

इस प्रकार विचार करन लगा कि अहा! आज मरा तबूमाग्य ई। मगवान का नाम ही शक्ति एवं कल्याणकारी ई, सो उनक दर्शन का ता फइना ही क्या? एमा विचार कर उमन शीघ्र ही स्नान, किया, मगा में जान योग्य शुद्ध वस्त्र पहने, अन्न भार और घट्टमूय्य याल आभूषण पहन। धामिज्य ग्राम नगर क बीच में न होता हुआ आनन्द मठ धुतिपलाश उद्यान में, जहाँ मगवान विराजमान थे, आया। निकलुगो के पाठ में धन्दना नमस्कार कर बैठ गया। मगवान न धर्मोपदेश परमाया। धर्मोपदेश सुन कर जनता धापिम जली गई किन्तु आनन्द वहीं पर बैठा रहा। हाथ जोड़ कर विनय पूर्वक मगवान से आज करन लगा कि हे मगवान! ये निग्रन्थ प्रयश्चन मुझे विशेष रुचिकर हुए हैं। आपके पास जिस तरह बहुत म राजा, महाराजा, सठ, मेनापति, तलवर, कौटुम्बिक, माहम्बिक, मार्थवाह आदि प्रयज्या अङ्गीकार करत हैं उस तरह प्रयज्या ग्रहण करने में तो मैं असमर्थ हूँ। मैं आपके पास आयेक क बारह व्रत अङ्गीकार करना चाहता हूँ। मगवान ने परमाया कि जिस तरह तुम्हें सुख हो वैसे कार्य करो किन्तु धर्म कार्य में विलम्ब मत करो।

इसके बाद आनन्द गाथापति ने भ्रमर मगवान महावीर स्वामी के पास निम्न प्रकार में व्रत अङ्गीकार किए।

दो करण तीन योग से स्पूल प्रासाधिपात, स्पूल मृपावाद, स्पूल अदरादान का त्याग किया। चौथे व्रत में स्वदार संतोष व्रत की मयादा की आर एक शिवानन्दा माया के सिषाय बाफी दूसरी सब स्त्रियों के माथ मैथुन का त्याग किया। पाँचवें व्रत में घन, घान्वादि की मयादा की। बारह करोड़ सानैया, गायों के चार गाकुल, पाँच सा हल और पाँच मा हस्तों से खोती जाने वाली भूमि, हजार गाढ़ और चार बड़े जहाज के उपरान्त

परिग्रह रखन का नियम लिया। रात्रिमोजन का त्याग किया।

मातृवै व्रत में उपमोग परिमोग की मर्यादा की जाती है। एक ही बार मोग करने योग्य मोक्षन, पानी आदि पदार्थ उपमोग कहलाते हैं। बारबार मोगे जाने वाले वस्त्र, आभूषण और स्त्री आदि पदार्थ परिमोग कहलाते हैं। इन दोनों का परिमाण नियत करना उपमोग परिमोग व्रत कहलाता है। यह व्रत दो प्रकार का है एक मोजन से और दूसरा कर्म से।

उपमोग करने योग्य माजन और पानी आदि पदार्थों का तथा परिमोग करने योग्य पदार्थों का परिमाण निश्चित करना अर्थात् अमुक अमुक वस्तु को ही मैं अपने उपमोग परिमोग में लूँगा, इन से भिन्न पदार्थों को नहीं, ऐसी संख्या नियत करना मोजन से उपमोग परिमोग व्रत है। उपराक्त पदार्थों की प्राप्ति के लिए उद्योग धन्यों का परिमाण करना अर्थात् अमुक अमुक उपाग धन्यों से ही मैं इन वस्तुओं का उपाजन करूँगा दूसरे कार्यों से नहीं, यह कर्म से उपमोग परिमोग व्रत कहलाता है। आनन्द भाषक ने निम्न प्रकार से मर्यादा की—

- (१) उल्लसिषाविधि— स्नान करने के पश्चात् शरीर को पोछने के लिए गमछा (टुवाल) आदि की मर्यादा करना। आनन्द भाषक ने गन्धकापायित (गन्ध प्रधान लाल वस्त्र) का नियम किया था।
- (२) दन्तपणविधि— दाँत साफ करने के लिए दाँतुन का परिमाण करना। आनन्द भाषक ने हरी मुलहटी का नियम किया था।
- (३) फस्तविधि— स्नान करने के पश्चात् शिर धोने के लिये आँवला आदि फलों की मर्यादा करना। आनन्द भाषक ने त्रिम में गुटसी उत्पन्न न हुई हो ऐसी आँवलों का नियम किया था।
- (४) अम्मंगणविधि— शरीर पर मासिश करने योग्य तेल आदि का परिमाण नियत करना। आनन्द भाषक ने शम्पाक (साँ

औपधियों डाल कर बनाया हुआ) और सहस्रपाक (हजार औपधियों डाल कर बनाया हुआ) तैल रखा था ।

(५) उच्चद्रव्यविधि— शरीर पर लगाए हुए तैल का सुत्तान के लिए पीठी आदि की मर्यादा करना । आनन्द भावक ने कमलों के पराग आदि में सुगन्धित पदार्थ का परिमाण किया था ।

(६) मज्जलविधि— स्नानों की संख्या तथा स्नान करने के लिए जल का परिमाण करना । आनन्द भावक ने स्नान के लिए आठ घड़े जल का परिमाण किया था ।

(७) वस्त्रविधि— पहनने योग्य वस्त्रों की मर्यादा करना । आनन्द भावक ने कपास से बने हुए दो वस्त्रों का नियम किया था ।

(८) विलेब्यविधि— स्नान करने के पश्चात् शरीर में लेपन करने योग्य चन्दन, कंजूर आदि सुगन्धित द्रव्यों का परिमाण निश्चित करना । आनन्द भावक ने अगुठ (एक प्रकार का सुगन्धित द्रव्य विशेष), कुकुम, चन्दन आदि द्रव्यों की मर्यादा की थी ।

(९) पुष्पविधि— फूलमाला आदि का परिमाण करना । आनन्द भावक ने शुद्ध कमल और मालती के फूलों की माला पहनने की मर्यादा की थी ।

(१०) आमरव्यविधि— गहने, ज्वर आदि का परिमाण करना । आनन्द भावक ने कानों के श्वेत कुण्डल और स्वनामाङ्कित (जिस पर अपना नाम खुदा हुआ हो ऐसी) मुद्रिका (अंगूठी) धारण करने का परिमाण किया था ।

(११) धूपविधि— धूप देने योग्य पदार्थों का परिमाण करना । आनन्द भावक ने अगर और लोबान आदि का परिमाण किया था ।

(१२) भोजनविधि— भोजन का परिमाण करना ।

(१३) पेज्जविधि— पीने योग्य पदार्थों की मर्यादा करना ।

आनन्द भावक ने मूँग की दाल और धी में घुने हुए चावल

की राब की मयादा की थी ।

(१४) मन्त्रविधि— स्नान के लिए पक्काभ की मयादा करना ।
आनन्द भावक ने घृतपूर (घेवर) और खाँड से लिप्त खाजे का
परिमाण किया था ।

(१५) ओदणविधि— घुघा निवृत्ति के लिए चावल आदि
की मयादा करना । आनन्द भावक ने कम्बोद चावल का
परिमाण किया था ।

(१६) घृतविधि— दाल का परिमाण करना । आनन्द भावक
न मन्त्र, मू ग और उड़द की दाल का परिमाण किया था ।

(१७) घृत विधि— घृत का परिमाण करना । आनन्द भावक
न गायों के शरद अतु मे उत्पन्न घी का नियम किया था ।

(१८) मागविधि— शाक भाजी का परिमाण निश्चित करना ।
आनन्द भावक न वधुआ, चूचू (सुत्थिय) और मण्डुकी शाक
का परिमाण किया था । चूचू और मण्डुकी उम समय में
प्रसिद्ध का शाक विशेष हैं ।

(१९) मादुरयविधि— पके हुए फलों का परिमाण करना ।
आनन्द भावक न पालङ्ग (पेल फल) फल का परिमाण किया था ।

(२०) व्रमणविधि— बड़ा, पकीड़ी आदि स्नान योग्य पदार्थों
का परिमाण निश्चित करना । आनन्द भावक न तल आदि में
तलन के बाद छाल, दही और काँजी आदि गन्नी चीजों में मिश्रित
हुए मू ग आदि की दाल में घन हुए बड़ और पकीड़ी आदि का
परिमाण किया था । आनन्द इसका का गन्नी बड़ा, काँजी बड़ा
आर दासिया आदि कहते हैं ।

(२१) पाणियविधि— पान के लिए पानी की मयादा करना ।
आनन्द भावक न आकाश में गिर हुए और मन्कान (गन्दी
आदि में) प्रमाण किए हुए तल की मयादा की थी ।

औपधियाँ डाल कर बनाया हुआ) और सहस्रपाक (हजार औपधियाँ डाल कर बनाया हुआ) तैल रखा था ।

(५) उन्वद्विधि— शरीर पर लगाए हुए तैल का सुखाने के लिए पीठी आदि की मर्यादा करना । आनन्द भावक ने कमलों के पराग आदि में सुगन्धित पदार्थ का परिमाण किया था ।

(६) मज्जविविधि— स्नानों की संख्या तथा स्नान करने के लिए जल का परिमाण करना । आनन्द भावक ने स्नान के लिए आठ घड़े जल का परिमाण किया था ।

(७) वस्त्रविधि— पहनने योग्य वस्त्रों की मर्यादा करना । आनन्द भावक ने कपास से बने हुए दो वस्त्रों का नियम किया था ।

(८) विलेपणविधि— स्नान करने के पश्चात् शरीर में लेपन करने योग्य चन्दन, केशर आदि सुगन्धित द्रव्यों का परिमाण निश्चित करना । आनन्द भावक ने अगुरु (एक प्रकार का सुगन्धित द्रव्य विशेष), कुंकुम, चन्दन आदि द्रव्यों की मर्यादा की थी ।

(९) पुष्पविधि— फूलमाला आदि का परिमाण करना । आनन्द भावक ने शुद्ध कमल और मालती के पृष्ठों की माला पहनने की मर्यादा की थी ।

(१०) आमरणविधि— गहने, अंबर आदि का परिमाण करना । आनन्द भावक ने कानों के श्वेत कुण्डल और स्वनामाङ्कित (जिस पर अपना नाम खुदा हुआ हो ऐसी) मुद्रिका (अंगूठी) धारण करने का परिमाण किया था ।

(११) घृषविधि— घृष देने योग्य पदार्थों का परिमाण करना । आनन्द भावक ने अगर और लोबान आदि का परिमाण किया था ।

(१२) मोयणविधि— मोजन का परिमाण करना ।

(१३) पेन्चविधि— पीने योग्य पदार्थों की मर्यादा करना ।

आनन्द भावक ने मूँग की दाल और घी में सुन हुए चाबलों

की राव की मर्यादा की थी ।

(१४) मन्त्रसूत्रविधि— खाने के लिए पक्वान्म की मर्यादा करना । आनन्द भावक ने घृतपूर (घेवर) और खाँठ में लिप्त खाजे का परिमाण किया था ।

(१५) भोदसूत्रविधि— चुषा निवृत्ति के लिए चावल आदि की मर्यादा करना । आनन्द भावक ने कमोद चावल का परिमाण किया था ।

(१६) दलविधि— दाल का परिमाण करना । आनन्द भावक ने मन्त्र, मृग और उड़द की दाल का परिमाण किया था ।

(१७) घस विधि— घृत का परिमाण करना । आनन्द भावक ने गायों के शरद अस्तु में उत्पन्न घी का नियम किया था ।

(१८) मागविधि— शाक भाजी का परिमाण निश्चित करना । आनन्द भावक ने पधुआ, चूचू (सुत्थिप) और मण्डुकी शाक का परिमाण किया था । चूचू और मण्डुकी उस समय में प्रसिद्ध काश् शाक विशेष हैं ।

(१९) मादुरयविधि— पके हुए फलों का परिमाण करना । आनन्द भावक ने पालङ्ग (बेल फल) फल का परिमाण किया था ।

(२०) जेमसविधि— बड़ा, पकीड़ी आदि खाने योग्य पदार्थों का परिमाण निश्चित करना । आनन्द भावक ने तल आदि में तलन के बाद धाछ, दही आर कांजी आदि सड़ी चीजों में मिगोये हुए मृग आदि की दाल न बने हुए पड़ और पकीड़ी आदि का परिमाण किया था । आज-कल इसी को गूदी बड़ा, कांजी बड़ा और दालिया आदि कहते हैं ।

(२१) पाशियविधि— पीने के लिए पानी की मर्यादा करना । आनन्द भावक ने आकाश से गिरे हुए और तम्काल (गंकी आदि में) ग्रहण किए हुए जल की मर्यादा की थी ।

(२२) मुहवामविहि—अपन मुख को सुवासित करने के लिए पान और चूर्ख आदि पदार्थों का परिमाण करना । आनन्द भाषक ने पञ्चमौगधिक अर्थात् लींग, कपूर, कक्कोल (शीतल घनी), जायफल और इलायची डाले हुए पान का परिमाण किया था ।

इस के बाद आनन्द भाषक ने आठवें अनर्थ दण्ड व्रत को अंगीकार करत समय नीचे लिखे चार कारणों से हानि वाल अनर्थ दण्ड का त्याग किया—(क) अपभ्यानाचरित—आर्तध्यान या रौद्रध्यान के द्वारा अर्थात् दूसरे को नुकसान पहुँचाने की भावना या शोक चिन्ता आदि के कारण व्यर्थ पाप कर्मों की बाँधना । (ख) प्रमादाचरित—प्रमाद अर्थात् आलस्य या अमावधानी से अथवा मद्य, विषय, कषायादि प्रमादों द्वारा अनर्थदण्ड का सबन करना । (ग) हिंसप्रदान—हिंसा करने वाले शस्त्र आदि दूसरे को देना । (घ) पापकर्मोपदेश—जिस में पाप लगता हो एम कर्म का उपदेश देना ।

इसके बाद भगवान् ने आनन्द भाषक से कहा कि हे आनन्द ! जीवाजीवादि ना तत्त्वों के ज्ञाता भाषक को समझने के पौष अतिचारों का, आ कि पाताल कलश के समान हैं, जानना चाहिये किन्तु इनका सबन नहीं करना चाहिये । वे अतिचार ये हैं—संका, कंका, वितिगिच्छा, परपासंख्यसंसा, परपामंड संपदा । इन पौष अतिचारों की विम्वृत्त व्याख्या इसके प्रथम भाग बाल नं० २८५ में दी गई है ।

इसके बाद बारह व्रतों के मात्र अतिचार बतलाए । उपासक दशाक्ष व्रत के अनुसार उन अतिचारों का मूल पाठ यहाँ दिया जाता है—

(१) तपासन्तरं च गुरुं भूतगन्ध पानादवायवरमण्यम ममगा बागणं पञ्च अद्वयाग पयाना पालियञ्चा न ममापरिपञ्चा,

तंजहा- बन्धे वहे छविच्छेए अइमारे भक्षपाणवोच्छेए । (२) तपासन्तरं च खं धूलगस्म मुसावाय बेरमणस्स पञ्च अइयारा जाणियम्वा न समायरियम्वा, तंजहा-सहमाअम्मकलासे रहसा अम्मकलासे सदारमन्त मेए मोमोवएसे कूडलेइकरसे । (३) तथा सन्तरं च खं धूलगस्स अदियणादाख बेरमणस्स पञ्च अइयारा जाणियम्वा न समायरियम्वा तंजहा- तथाइडे तकरप्पमाग विरुहरज्जाइककम कूडतुलकूडमासे तप्पडिरुवगववहारे (४) तथा सन्तरं च खं सदारसन्तासिए पञ्च अइयारा जाणियम्वा न समायरियम्वा, तंजहा- इत्तरियपरिगाहियागमसे अपरिगाहियागमसे अखक्कीडा परविवाइकरसे कायमागतिअमिलासे । (५) तथासन्तरं च खं इच्छापारिमाखस्स ममणोवासण्णं पञ्च अइयारा जाणियम्वा न समायरियम्वा, तंजहा- खेत्तवत्पुपमाखाइककम हिरयससुवयसपमाखाइककम दुपयचउप्पयपमाखाइककमे बसबस पमाखाइककमे कुवियपमाखाइककम । (६) तथासन्तरं च खं दिमि-
वपस्स पञ्च अइयारा जाणियम्वा न समायरियम्वा, तंजहा- उडइदिसि पमाखाइककमे अइोदिसिपमाखाइककमे, तिरियदिसि-
पमाखाइककमे खेत्तवुद्धी सहमन्तरदा । (७) तथासन्तरं च खं उवमोगपरिमोगे दुबिहे पवणगे, तंजहा- मोयखओ य कम्मओ य, तत्त खं मोयखओ समणोवासण्णं पञ्च अइयारा जाणियम्वा न समायरियम्वा तंजहा- सच्चित्ताहारे सच्चित्तपडिबद्धाहारे अप्पउत्ति ओसहिमकलसया तुप्पउत्तिओमहिमकलसया तुप्पउत्तिओसहिमकल-
सया । कम्मओखं समणोवासण्णं पसरमकम्ममादाण्णं आशि यम्वाइ न समायरियम्वाइ, तंजहा- इत्तालकम्म बसकम्म छाडीक-
म्म भाडीकम्म फोडीकम्म दन्तवाणज्ज सखलवासिज्ज रसवासि-
ज्ज विसवासिज्ज केमवासिज्जे अन्तपीसणकम्म निद्राअथकम्म

स्वगिगदत्वस्यया मरदहवलापमोमस्यया असद्वक्षपोमस्यया ।
 (८) तयास्तन्तरं च र्शं अशष्टादशरुवेरमस्यस्त समखोवासण्यं
 पञ्च अइयारा जाखियव्या न ममायरियव्या, तंजहा-कन्दप्ये
 कृकद्वृण मोहरिण सुञ्जुसादिगरण उवमोगपरिमोगाश्रिते ।
 (९) तयास्तन्तरं च र्शं मामाइयस्म समखोवासण्यं पञ्च अइयारा
 जाखियव्या न ममायरियव्या, तंजहा मखदुप्यखिहाण वयदुप्यखि-
 हाण कायदुप्यखिहाण मामाउयस्म मइअकरणया मामाइयस्म
 अम्वबद्धियस्म करणया । (१०) तयास्तन्तरं च र्शं देमावगामि-
 यस्म समखाशमण्यं पञ्च अइयारा जाखियव्या न ममायरि-
 य-या, तंजहा-आखबमप्यआग पेसवखप्यआग मदाणुबाण रुवा-
 णुबाण बद्धिया पोगगलपक्षेव । (११) तयास्तन्तरं च र्शं पोमहाववा-
 यस्म समखाशमण्यं पञ्च अइयारा जाखियव्या न ममायरियव्या,
 तंजहा-अप्यडिलेदियदुप्यडिलेदियसिक्कामंघारे अप्यमज्जियदुप्य-
 मज्जियमिज्जामंधार अप्यडिलेदियदुप्यडिलेदिय उबारपामदख
 भूमी अप्यमज्जियदुप्यमज्जिय उबार पामवणभूमी पोमहोववामस्म
 मम्मं अण्णुपान्णया । (१२) तयास्तन्तरं च र्शं अहामंविभागस्म
 समखाशमण्यं पञ्च अइयारा जाखियव्या न ममायरियव्या तंजहा
 मन्निन निक्खवगया मन्निन पिइणया कालाइकम्मं परववदेम
 मच्छरिया । तयास्तन्तरं च र्शं अपच्छिस्म मारणन्तिय मलदणा भूम
 माराइलाण पञ्च अइयारा जाखियव्या न ममायरियव्या, तंजहा
 इहलागार्गमप्यआग परमागार्गमप्यआग जीवियार्गमप्यआग
 मरमार्गमप्यआग काममागार्गमप्यआग ।

पारद ग्रन्थो य ६० अनिवारो की ज्याख्या इमक प्रथम भाग
 याम नं० ३०१ य ३१० तक में श्रीर गंतगता क पाँच अति
 पारो की ज्याख्या याल नं० ३१३ में द दो गई है ।

मगयान य याम भाषक य पारद ग्रन्थीकार कर आनन्द

भावक ने भगवान् को वन्दना नमस्कार किया और इस प्रकार अर्च करने लगा कि भगवन् ! मैंने आपके पास अब शुद्ध सम्पत्स्वधारण की है इसलिए मुझे अब निम्न लिखित कार्य करने नहीं कम्पत-अन्यतीर्थिक, अन्यतीर्थियों के मान हुए देव, साधु आदि का वन्दना नमस्कार करना, उनके बिना बुलाये पहिल अपनी तर्फ से बोलना, आलाप संलाप करना और गुरुबुद्धि में उन्हें अशन पान आदि देना । यहाँ पर जो अशनादि दान का निषेध किया गया है सो गुरुबुद्धि की अपेक्षा से है अर्थात् सम्पत्स्वधारी पुरुष अन्यतीर्थिकों (अन्य मतावलम्बियों) द्वारा मान हुए गुरु आदि का एकान्त निर्जरा के लिए अशनादि नहीं देता । इस का अर्थ कल्याण दान (अनुकम्पा दान) का निषेध नहीं है, क्योंकि बिपत्ति में पड़े हुए दीन दुखी प्राणियों पर कल्याण (अनुकम्पा) करके दान आदि के द्वारा उनकी सहायता करना भावक अपना कर्तव्य समझता है ।

सम्पत्स्वधारी पुरुष अन्यतीर्थिकों द्वारा पूजित दत्त आदि को वन्दना नमस्कार आदि नहीं करता यह उत्सर्ग भाग है । अपवाद भाग में इस विषय के ६ आगार कहे गये हैं—

(१) राजाभियोग (२) गृहाभियोग (३) ब्रह्माभियोग (४) देवाभियोग (५) गुरुनिग्रह (६) वृषिकान्तार ।

इन छः आमारों की विशेष व्याख्या इसके दूसरे भाग के छठे बाल संप्रदाय के बोल नं० ४५५ में दी गई है ।

आनन्द भावक ने भगवान् से फिर अर्च किया कि हे भगवन् ! भयस्य निग्रहों को प्राप्त कर और एषणीय आहार, पानी, वस्त्र, पात्रादि देना मुझ कम्पता है । तत्पश्चात् आनन्द भावक ने बहुत ही प्रभोषण किया और भगवान् को वन्दना नमस्कार कर बापिम

अपन घर आगया । घर आकर अपनी धर्मपत्नी शिवानन्दा स कहन लगा कि हे देवानुप्रिये ! मैंने आज भमश मगवान् महावीर स्वामी के पास भावक के बारह व्रत अङ्गीकार किये हैं । तुम भी जाओ और मगवान् को वन्दना नमस्कार कर भाविका के बारह व्रत अङ्गीकार करो । शिवानन्दा ने अपने स्वामी के कथनानुसार मगवान् के पास जाकर बारह व्रत अङ्गीकार किये और भमशापामिका बनी ।

श्री गौतम स्वामी के पूछने पर मगवान् ने कहा कि आनन्द भावक मेरे पास दीक्षा नहीं लगा किन्तु बहुत वर्षों तक भावक धर्म का पालन कर सौधर्म देवलोक के अरुण विमान में चार पद्मोपम की स्थिति वाला देव रूप से उत्पन्न होगा ।

आनन्द भावक अपनी पत्नी शिवानन्दा मार्या सहित भमश निर्ग्रन्थों की सेवा भक्ति करता हुआ आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा । एक समय आनन्द भावक ने विचार किया कि मैं मगवान् के पास दीक्षा लेने में तो असमर्थ हूँ किन्तु अब मेरे लिए यह उचित है कि ज्येष्ठ पुत्र को घर-का मार सम्मला कर प्रक्षान्त रूप से धर्मध्यान में समय पिताऊँ । तदनुसार प्रातः काल अपने परिवार के सब पुरुषों के सामने ज्येष्ठ पुत्र को घर का मार सम्मला कर आनन्द भावक ने पाँच शाला में आकर दम मस्तारक बिछाया और उस पर बैठ कर धर्म-राधन करने लगा । इसके पश्चात् आनन्द भावक ने भावक को ग्यारह पट्टिमाधारस की ओर उनका अनुमान मम्यक प्रकार से आराधन किया ।

इस प्रकार उग्र तप करने में आनन्द भावक का शरीर बहुत कुछ (दृढ़) होगया । तब आनन्द भावक ने विचार किया

कि जय तक मर शरीर में उतरान, फम, पल, धीर्ग्य, पुरुषाकार, पराक्रम हैं और जय तक थमण मगवान् महावीर स्वामी गंधहस्ती की तरफ दिवार गढ़ है तब संक मुझे संलेखना मंधारा कर लेना चाहिए। इस प्रकार आनन्द भावक संलेखना मंधारा कर धम ध्यान में समय बिताने लगा। परिणामों की विशुद्धता के कारण और ज्ञानावरणीयादि कर्मों का क्षयोपशम होने से आनन्द भावक को अक्षिज्ञान उत्पन्न होगया। त्रिमस पूष, पश्चिम और दक्षिण दिशा में लवण समुद्र में पाँच सा योजन तक और ऊपर में कुछ हिमवान् पर्वत तक देखने लगा। ऊपर सौधर्म देवलाफ और नीचे रत्नप्रभा पृथ्वी के मोल्लुयच्युत नामक नरकावास को, जहाँ चौरासी हजार वर्ष की स्थिति वाल नर यिक रहते हैं, जानने और देखने लगा।

इसी समय थमण मगवान् महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करत हुए वहाँ पधार गये। उनके ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति अनंगार (गाँतम स्वामी) बेलें बेलें पारणा करत हुए उनकी सेवा में रहते थे। दल के पारण के दिन पहल पहर में स्थाध्याय, दूसर पहर में ध्यान करके तीसर पहर में चञ्चलता एवं शीघ्रता रहित मय से प्रथम मृगवस्तिका की और बाद में वन, पाश आदि की पडिलइशा की। तत्पश्चात् मगवान की आज्ञा लक्ष्म पाणिज्य ग्राम में गाधरी के लिए पधार। ऊँच नीच मत्स्यम कुल से मामुदानिक मिष्टा करके वापिस लौट रहे थे। उस समय बहुत से मनुष्यों से ऐसा सुना कि आनन्द भावक पापय ज्ञाना में मसगुना मंधारा करके धमध्यान करता हुआ विषगता है। गाँतम स्वामी आनन्द भावक का देखने के लिए पड़ी गये। गाँतम स्वामी के दर्शन पर आनन्द भावक अति प्रसन्न हुआ और आज की कि है मगवन ! मरी टग्न की शक्ति

नहीं है। यदि कृपा कर आप कुछ नजदीक पधारें तो मैं मस्तक से आपके चरण स्पर्श करूँ। गौतम स्वामी के नजदीक पधारन पर आनन्द ने उनके चरण स्पर्श किये और निषेदन किया कि मुझे अवधिमान उत्पन्न हुआ है जिससे मैं लवण समुद्र में पाँच मी पाँजन यावत् नीचे लोलुपप्युत नरकावास को जानता और देखता हूँ। यह सुन कर गौतम स्वामी ने कहा कि भावक को इतने बिस्तार वाला अवधिमान नहीं हो सकता। इसलिये हे आनन्द ! तुम इस बात के लिए दण्ड प्रायश्चित्त लो। तब आनन्द भावक ने कहा कि हे भगवान् ! क्या सत्य बात के लिए भी दण्ड प्रायश्चित्त लिया जाता है ? गौतम स्वामी ने कहा— नहीं। आनन्द भावक ने कहा हे भगवान् ! तब तो आप स्वयं दण्ड प्रायश्चित्त लीजियेगा। आनन्द भावक के इस कथन को सुन कर गौतम स्वामी के हृदय में शंका उत्पन्न हो गई। अतः भगवान् के पास आकर मारा हस्तान्त कहा। तब भगवान् ने कहा कि हे गौतम ! आनन्द भावक का कथन सत्य है इसलिए वापिस जाकर आनन्द भावक से क्षमा माँगी और इस बात का दण्ड प्रायश्चित्त लो। भगवान् के कथनानुसार गौतम स्वामी ने आनन्द भावक के पास जाकर क्षमा माँगी और दण्ड प्रायश्चित्त लिया।

आनन्द भावक ने बीस वर्ष तक अमखोपासक पर्याय का पालन किया अर्थात् भावक के प्रती का भली प्रकार पालन किया। साठ मत्त अनशन पूर्वक अर्थात् एक महीने का संछिन्ना संघारा करके समाधि मरणा से मर कर साधर्म देवलोक के अरुण विमान में देव रूप में उत्पन्न हुआ। वहाँ धार पण्योपम की स्थिति पूर्ण करके महाविद्वत् क्षेत्र में उत्पन्न हागा और उसी भव में मोक्ष प्राप्त करेगा।

(२) कामदेव भावक— चम्पा नगरी में जितशत्रु राजा राज्य

करता था। नगरी के अन्दर कामदेव नामक एक गाथापति रहता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम मद्रा था। कामदेव के पाम बहुत धन था। छ. करोड़ सोनैये उसके खजाने में थे। छ. करोड़ व्यापार में लगे हुए थे और छ. करोड़ सोनैये प्रविस्तार (घर का सामान, विपण, चतुष्पद आदि) में लगे थे। गायों के छ. गोष्ठ ल थे जिन में माठ हजार गायें थीं। इस प्रकार वह बहुत अद्विसम्पन्न था। आनन्द भाषक की तरह वह भी नगर में प्रतिष्ठित एवं राजा और प्रजा सभी के लिए मान्य था।

एक समय भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। कामदेव भगवान् के दर्शन करने के लिए गया। आनन्द भाषक की तरह कामदेव ने भी भाषक के व्रत अङ्गीकार किए और धर्मध्यान करता हुआ विचरने लगा। एक दिन वह पौषवशास्त्र में पौषध करके धर्मध्यान में लगा हुआ था। अर्द्ध रात्रि के समय एक मिथ्यादृष्टि डच कामदेव भाषक के पास आया। उस देव ने एक महान् पिशाच का रूप बनाया। उमन अँध, कान, नाक, हाथ, जंघा आदि ऐसे विशाल, विकृत और भयङ्कर बनाये कि देखने वाला भयभीत हो जाय। मुँह फाड़ रखा था। जीभ बाहर निकाल रखी थी। गले में गिरगन्त (किरकांटिया) की माला पहन रखी थी। वृहों की माला बना कर क्रन्धों पर डाल रखी थी। कानों में गहनों की तरह नेपले (नासिया) पहने हुआ था। सर्पों की माला से उसने अपना वचस्त्रस (छाती) सजा रखा था। हाथ में तलवार लेकर वह पिशाच रूप घागी देव पौषधशास्त्र में पड़े हुए कामदेव के पाम आया। अति क्रुपित होता हुआ आर दाँतो को किटकिटाता हुआ बोला हे कामदेव ! अप्रार्थिक का प्रार्थिक (जिसकी कोई इच्छा नहीं करता ऐसी मृत्यु की इच्छा करने वाला), ही (सजा), भी

(कान्ति), वृत्ति (धीरज) और कीर्ति में गड़ित, तूँ धम, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष की अभिलाषा रखता है। इसलिये ह कामदेव ! तुम्ह शीलघ्न, गुणघ्न, धर्मघ्न तथा पण्यकलाश, पापप्रोपबान आदि से विचलित होकर उन्हें खण्डित करना और छाड़ना नहीं कल्पता है किन्तु मैं तुम्ह इनसे विचलित करूँगा। यदि तूँ इनमें विचलित नहीं होगा तो इस तलवार की तीव्रधार से तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूँगा जिसमें आर्च व्यान करता हुआ अकाल में ही जीवन से अलग कर दिया जायगा। पिशाच के ये शब्द सुन कर कामदेव श्रावक को किसी प्रकार का भय, आस, उद्वेग घोम, चञ्चलता और मग्न्यम न हुआ किन्तु वह नियम होकर धर्मध्यान में स्थिर रहा। पिशाच ने दूसरी बार और तीसरी बार भी ऐसा ही कहा किन्तु कामदेव श्रावक किञ्चिन्मात्र भी विचलित न हुआ। उसे अविचलित देख कर वह पिशाच तलवार से कामदेव के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगा। कामदेव इस असह्य और तीव्र वेदना को समभाव पूर्वक सहन करता रहा। कामदेव को निर्ग्रन्थ प्रवचनों में अविचलित देख कर वह पिशाच अति क्रुपित होकर उसे कोसता हुआ पापप्रशाला से बाहर निकला। पिशाच का रूप छोड़ कर उसने एक मयङ्गुर और मदोन्मत्त हाथी का रूप धारण किया। पापप्रशाला में आकर कामदेव श्रावक को अपनी सूँठ में उठाकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। आकाश से वापिस गिरते हुए कामदेव को अपने तीखे दाँतों पर भेस लिया। फिर जमीन पर पड़ कर पैरों से तीन बार रोँदा (मसला)। इस असह्य वेदना को भी कामदेव न सहन किया। वह जब जरा भी विचलित न हुआ तब पिशाच ने एक मयङ्गुर महाकाय सर्प का रूप धारण किया। सर्प बन कर वह कामदेव के शरीर पर चढ़ गया। गर्दन को तीन घेरों से सपेट कर

आती में डंक मारा । इतने पर भी कामदेव निमग्न होकर धर्म
ध्यान में डूब रहा । उसका परिस्थानों में जरा भी फर्क नहीं
आया । तब वह पिशाच द्वार गया, दुखी तथा बहुत म्लिच्छ हुआ ।
धीरे धीरे पीछे लौट कर पौपधशाला से बाहर निकला । मय
क रूप को छोड़ कर अपना असली देव का दिव्य रूप धारण
किया । पौपधशाला में आकर कामदेव आश्चर्य से इस प्रकार
कहने लगा—अहो कामदेव अमशोषायक ! तुम धन्य हो, कृत पुण्य
हो, तुम्हारा जन्म मफल है । निर्ग्रन्थ प्रवचनों में तुम्हारी दृढ़
धृति और भक्ति है । हे देवानुग्रह ! एक समय शुक्रेन्द्र ने अपने
सिंहासन पर बैठ कर चौरामी हजार सामानिक देव तथा अन्य
बहुत से देव और ढवियों के सामने ऐसा कहा कि जम्बूद्वीप
के मरुतक्षेत्र की चम्पानगरी में कामदेव नामक एक अमर
पासक रहता है । आज वह अपनी पौपधशाला में पौपध करके
ठाम के संसार पर बैठा हुआ धमध्यान में तल्लीन है । किन्ती
देव, दानव और गन्धर्व में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो कामदेव
आश्चर्य का निर्ग्रन्थ प्रवचनों से ढिगा सके और उसके चित्त का
चञ्चल कर सके । शुक्रेन्द्र के इस कथन पर मुझ विश्वास नहीं
हुआ । इस लिये तुम्हारी परीक्षा करने के लिये मैं यहाँ आया
आर तुम्हें अनपेक्षित प्रकार से परीपड उपसर्ग उत्पन्न कर कष्ट
पहुँचाया, किन्तु तुम जरा भी विचलित न हुए । शुक्रेन्द्र ने
तुम्हारी दृढ़ता की जैसी प्रशंसा की थी शान्ति में तुम धैर्य ही
हो । मैंने जा तुम्हें कष्ट पहुँचाया उमके लिये मैं क्षमा की प्रार्थना
करता हूँ । मुझे क्षमा कीजिये । आप क्षमा करने के योग्य हैं ।
अब मैं आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूँगा । ऐसा कह कर
वह देव दोनों हाथ जोड़ कर कामदेव आश्चर्य के पिरों में गिर
पड़ा । इस प्रकार अपने अपराध की क्षमा याचना कर वह देव

अपन स्थान को चला गया। उपसंग रहित होकर कामदेव भावक न पटिमा (कायोत्सर्ग) को पारा अथान् खोला।

ग्रामानुग्राम विचरन्त हुण भगवान् महावीर स्वामी बहाँ पधार। कामदेव भावक को जब इस बात की खचना मिली तो उसने विचार किया कि जब भगवान् यहाँ पर पधार हैं तो मेरे लिए यह श्रेष्ठ है कि भगवान् को वन्दना नमस्कार करके बहाँ से वापिस लाने के बाद मैं पावक पाऊँ और आहार, पानी ग्रहण करूँ। ऐसा विचार कर समा के योग्य वस्त्र पहन कर कामदेव भावक भगवान् के पास पहुँचा और शुभ श्रावक * की तरह भगवान् की पर्युपासना करने लगा। धर्म कथा ममत्ता होने पर भगवान् ने रात्रि के अन्तर पाँचघण्टा में बैठ हुण कामदेव को दंड द्वारा दिये गये शिक्षा, दण्डों और मय के तीन उपमर्गों का वर्णन किया और भ्रमण निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को सम्बोधित करके परमान लगे कि हे आर्यो! जब घर में रहने वाले गृहस्थ भावक भी देव, मनुष्य और तिर्यज सम्बन्धी उपमर्गों को समझाव पूर्वक महन करते हैं और समझान में इतना रूढ़ हैं तो द्वादशाङ्ग गन्धिपिण्ड के चारके भ्रमण निर्ग्रन्थों को तो ऐसा उपमर्ग सहन करने के लिए मदा उत्पन्न रहना ही चाहिए। भगवान् की इस बात को सब भ्रमण निर्ग्रन्थों ने विनय पूर्वक स्वीकार किया।

कामदेव भावक ने भी भगवान् से बहुत से प्रश्न पूछे और उनका अर्थ ग्रहण किया। अर्थ ग्रहण कर हर्षित होता हुआ कामदेव भावक अपने घर आया। उस पर भगवान् भी चम्पा नगरी में बिहार कर ग्रामानुग्राम विचरन्त लगे।

कामदेव भावक ने ग्यारह पटिमाओं का मली प्रकार पालन किया। पौनषप तक भावक पयाय का पालन कर मलेखना मंधारा

किया। मान भक्त अनशन का पूरा कर अर्थात् एक मास की मंलखना कर सम्राट् मरण को प्राप्त हुआ और सौधर्म दवलोक में सौधमावतमक महारविमान के इशान कोण में स्थित अरुन्धाम नायक विमान में उत्पन्न हुआ। वहा चार पन्थोपम की स्थिति को पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और उमी भव में सिद्ध, युद्ध यावत् युक्त होकर सब दुःखों का अन्त कर मोक्ष मुक्त को प्राप्त करेगा।

(३) चुलनीपिता भावक— वाराणसी (बनारस) नगरी में जितेश्वर राजा राज्य करता। उमी नगरी में चुलनीपिता नाम का एक गाथापति रहता था। वह सब तरह से मम्यन्न और अपरिभूत था। उसके श्यामा नाम की धमपत्नी थी। चुलनीपिता के पास बहुत श्रद्धि थी। आठ करोड़ सोनैय खजान में रहे हुए थे, आठ करोड़ व्यापार में और आठ करोड़ प्रविस्तार (धन्य धान्यादि) में लगे हुए थे। इस हजार गायों के एक गाकुल के हिसाब से आठ गाकुल थे अर्थात् उसके पास कुल अस्सी हजार गाये थीं। वह उस नगर में आनन्द भावक की तरह प्रतिष्ठित एवं मान्य था। एक समय भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पचार। वह भगवान् का दर्शना नमस्कार करने गया और कामदेव भावक की तरह उसने भी भावक के व्रत अङ्गीकार किये। एक समय वह पोषधोषधाम कर पोषधशाला में बैठा हुआ धमप्यान कर रहा था। अतः रात्रि के समय उसका सामन एक दध प्रकट हुआ और लड़न लगा कि यदि तू अपने व्रत नियमान्ति का नहीं मांगगा तो मैं तब तक लड़के का यहाँ लाकर तब सामन उसकी बात करूँगा, फिर उसका तीन टुकड़ करके उबलत हुए गम तब की कढ़ाही में डालूँगा और फिर उसका माँग और मून तब शरीर पर छिड़कूँगा त्रिमम

तू आर्चध्यान करता हुआ अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। देव न इस प्रकार दो बार तीन बार कहा किन्तु पुलनीपिता बरा भी भयग्रान्त नहीं हुआ। तब देव ने वसा ही किया। उसके बड़े लड़के को मार कर तीन लड़के किये। कहाही में उवाल कर पुलनीपिता थावक के शरीर को खून और मांस से सींचन लगा। पुलनीपिता थावक ने उस अमल घटना को समभाव पूर्वक सहन किया। उसे निर्भय देख कर देव थावक के दूमेर और तीसरे पुत्र की घात कर उनके खून और मांस से थावक के शरीर को सींचन लगा किन्तु पुलनीपिता अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। तब देव कहने लगा कि इ अनिष्ट के कामी पुलनीपिता थावक! यदि तू अपने व्रत नियमादि को नहीं तोड़ता है तो अब मैं तेरी देव गुरु तुम्य पूज्य माता को तेरे घर में लाता हूँ और इसी तरह उसकी भी घात करके उसके खून और मांस में तेरे शरीर को सींचूँगा। देव ने एक पक्ष दो पक्ष और तीन पक्ष लगा कहा तब थावक देव के पूर्व कार्यों को विचारने लगा कि इसने मेरे बड़े, ममल और सब में छोटे लड़के को मार कर उनके खून और मांस में मेरे शरीर को सींचा। मैं इन सब को सहन करता रहा अब यह मरी माता भद्रा साथवाही, जो कि देव गुरु तुम्य पूजनीय है, उस भी मार देना चाहता है। यह पुण्य अनार्य है और अनार्य पाप कर्मों का आचरण करता है। अब इस पुरुष को पकड़ लेना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह उठा किन्तु देव तो आकाश में भाग गया। पुलनीपिता ने हाथ में एक मृन्मा आगया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस चिल्लाहट का सुन कर भद्रा साथवाही वहाँ आकर कहने लगी कि पुत्र! तुम एक बार बार से क्यों चिल्लाते हो। तब पुलनीपिता थावक ने भाग पुनान्त अपनी माता भद्रा साथवाही से

कहा । यह सुन कर मद्रा कहने लगी कि हे पुत्र ! कोई भी पुरुष तुम्हारे किसी भी पुत्र को घर से नहीं लाया और न तेरे सामने मारा ही है । किसी पुरुष न तुम्हें यह उपसर्ग दिया है । तेरी देखी हुई घटना मिथ्या है । क्रोध के कारण उस हिंसक और पाप बुद्धि धर्मी पुरुष को पकड़ लेने के लिए तेरी प्रवृत्ति हुई है इसलिए भाव से स्थूल प्राणातिपात विरमण्य व्रत का मङ्ग हुआ है । पापव्रत में स्थित धावक को सापराधी और निरपराधी दोनों तरह के प्राणियों की हिंसा का त्याग होता है । अथवना पूर्वक दौड़ने से पापव्रत का और क्रोध के आन से कषाय त्याग रूप उत्तर गुण (नियम) का भी मङ्ग हुआ है । इसलिए हे पुत्र ! अब तुम एतद् प्रायश्चित्त लेकर अपनी आत्मा का शुद्ध करो ।

पुलनीपिता धावक ने अपनी माता की बात को विनय पूर्वक स्वीकार किया और आलाचना कर दण्ड प्रायश्चित्त लिया ।

पुलनीपिता धावक ने आनन्द धावक की तरह धावक की ग्यारह पद्धिमाएँ अङ्गीकार कीं और सूत्र के अनुसार उनका यथावत् पालन किया । अन्त में कामदेव धावक की तरह ममाधि मरण को प्राप्त कर मीधर्ग दण्डारु में मीधमावर्तसक पिमान के इशान कोण में अरुणाम पिमान में दण्ड रूप से उत्पन्न हुआ । यदा चार पन्धोपम की आयुष्य पूरी करके महाविद्वत् क्षेत्र में जन्म लगा और उमी मध में भाव जायगा ।

(४) मुगदेष धावक— यनारग नाम की नगरी में जितगयु राजा राज्य करता था । उस नगरी में मुराद्व नामक एक गाथापति रहता था । उसका पाप अगारह कराई मानयो की सम्पत्ति थी और छ गाथों के गाकुन थे । उसके पत्निया नाम की धर्मपत्नी थी । एक समय यहाँ पर मगवान् महावीर स्वामी पधार । मुराद्व ने मगवान् के पाप आदर के व्रत अङ्गीकार किए ।

एक समय सुरादेव पौषध करके पौषधशाला में बैठा हुआ धमध्यान में तल्लीन था। अर्द्ध रात्रि के समय उसके सामने एक देव प्रकट हुआ और सुरादेव से बोला कि यदि तू अपने व्रत नियमादि को नहीं तोड़गा तो मैं तेरे बड़े बेटे को मार कर उसके शरीर के पाँच टुकड़े करके उबलते हुए तेल की कढ़ाही में डाल दूँगा और फिर उसके मांस और खून से तेरे शरीर का सींचूँगा जिससे तू आध्यात्मिक करता हुआ अकाल मरस्य प्राप्त करेगा। इसी प्रकार मकले और छोटे लड़के के लिए भी कहा और वैसे ही किया किन्तु सुरादेव जरा भी विचलित न हुआ। प्रत्युत उस असह्य वेदना को सहन करता रहा। सुरादेव भावक को विचलित देख कर वह देव इस प्रकार कहने लगा कि हे अनिष्ट के कामी सुरादेव ! यदि तू अपने व्रत नियमादि को मङ्ग नहीं करेगा तो मैं तेरे शरीर में एक ही साध (१) श्वास (२) कास (३) ज्वर (४) दाह (५) कृचिशूल (६) मगन्दर (७) अर्श (बवासीर) (८) अजीर्ण (९) दृष्टि रोग (१०) मन्तकशूल (११) अरुचि (१२) अग्निवेदना (१३) कर्णवेदना (१४) सुजली (१५) पेट का रोग और (१६) कोढ़, ये मोलह रोग डाल दूँगा जिससे तू लड़प लड़प कर अकाल में ही प्राण छोड़ देगा।

इतना कहने पर भी सुरादेव भावक मयमीत न हुआ। तब देव ने दूसरी बार और तीसरी बार भी ऐसा ही कहा। तब सुरादेव भावक को विचार आया कि यह पुरुष अनार्य मालूम होता है। इस पकड़ लेना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह उठा किन्तु देव तो आकाश में भाग गया, उसके हाथ में एक खम्भा आ गया जिस पकड़ कर वह कोलाहल करने लगा। तब उसकी स्त्री धन्या आई और उसमें मारा इत्थान्त सुन कर सुरादेव ने कहने लगी कि हे भाव ! आपकी तीनों लड़कें आनन्द

में हैं। किसी पुरुष ने आपको यह उपसर्ग दिया है। आपके व्रत निगम आदि भङ्ग हो गए हैं। अतः आप दण्ड प्रायश्चित्त लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध करो। तब सुरादेश भाषक ने व्रत नियम आदि भङ्ग होने का दण्ड प्रायश्चित्त लिया।

अन्तिम समय में संलेखना द्वारा समाधि मरत्य प्राप्त कर मौघम कल्प में कल्प कान्त विमान में देव रूप से उत्पन्न हुआ। चार पण्योपम की आयु पूरी करके महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और वहीं से उसी भव में मोक्ष जायगा।

(५) चुन्ल शतक भाषक— आलम्बिका नामक नगरी में जितशयु राजा राज्य करता था। उस नगरी में चुन्लशतक (चुद्रशतक) नाम का एक गायपति रहता था। वह बड़ा धनान्वय मेठ था। उसके पास अठारह करोड़ सोनैय थे और गायों के छ गोकुल थे। उसकी भार्या का नाम बहुला था। एक समय धर्मस मगधान् महावीर वहाँ पधारे। चुन्लशतक ने आनन्द भाषक की तरह भाषक के व्रत अङ्गीकार किए। एक समय वह पाँचशाला में पाँच करके धर्मध्यान में स्थित था। अर्द्धरात्रि के समय एक देव उसके सामने प्रकट हुआ। हाथ में तलवार लेकर वह चुन्लशतक भाषक से कहने लगा कि यदि तू अपने व्रत नियमादि का भङ्ग नहीं करेगा तो मैं तेरे चढ़े लङ्क की तेरे सामने धात करूँगा और उसके साथ डफड़े फरके उभलत हुए तल की कड़ाही में डाल कर खून और माँस से तेरा शरीर का सीपूँगा। इसी तरह दूसरे और तीसरे लङ्क के के लिये भी कहा और वैसा ही किया किन्तु चुन्लशतक भाषक धर्मध्यान से विचलित न हुआ तब देव ने उससे कहा कि तेरा अठारह करोड़ सोनैयों को घर में लाकर आलम्बिका नगरी के मार्गों और चाराहों में बिखर दूँगा। तब न दूसरी बार तीसरी बार भी

इसी तरह कहा, सब भाषक को विचार आया कि यह पुरुष अनार्य है इस पकड़ लेना चाहिए। गम्मा विचार कर वह सुरादव भाषक की तरह उठा। दण्ड के चल जान से खम्भा हाथ में आगया। तत्पश्चात् उसकी भार्या न चिन्तान का कारण पूछा। सब वृत्तान्त सुन कर उसने घुम्लशतक को दण्ड प्रायश्चित्त लेने के लिए कहा। तदनुसार उसने दण्ड प्रायश्चित्त लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध किया।

अन्त में संलक्षना कर समाधि मरण पूर्वक देह त्याग कर सौधर्म कल्प में अरुणसिद्ध विमान में देव रूप से उत्पन्न हुआ। चार पद्मोपम की स्थिति पूछ कर वह महाविदेह क्षेत्र में जन्म ले कर मोक्ष प्राप्त करेगा।

(६) कुण्डकोलिक भाषक—कम्पिलपुर नगर में त्रितशत्रु राजा राज्य करता था। उस नगर में कुण्डकोलिक गाथापाठ रहता था। उसके पास अठारह करोड़ सोनैयों की सम्पत्ति थी और गायों के छः गोकुल थे। वह नगर में प्रसिद्धि एवं मान्य था। एक समय भयंकर भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। कुण्डकोलिक गाथापति दण्डनाथ गया और आनन्द भाषक की तरह उसने भी भगवान् के पास भाषक के व्रत अङ्गीकार किए।

एक समय कुण्डकोलिक भाषक दीपिहर के समय अशोकवन में पृथ्वीशिलापट्ट (पत्थर की चौकी) की ओर आया। स्वनामाङ्कित मुद्रिका और दुपट्टा उतार कर शिला पर रख दिया और धम ध्यान में लग गया। ऐसे समय में उसके सामने एक दब प्रकट हुआ और उसकी मुद्रिका और दुपट्टा उठा कर आकाश में खड़ा होकर इस प्रकार कहने लगा कि हे कुण्डकोलिक भाषक! मंसलि पुत्र गोशालक की धर्मप्रवृत्ति सुन्दर (दिव्य) है क्योंकि उसके मठ में उत्थान, कर्म, व्रत, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम कुद्व मी नहीं

हैं। सब पदार्थ नियत हैं। भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी की धर्मप्रवृत्ति सुन्दर नहीं है क्योंकि उसमें उत्थानादि सब कम हैं और नियत कुछ भी नहीं है। देव के ऐसा कहने पर कुण्डकोलिक भाषक ने उससे पूछा कि हे देव ! जैसा तुम कहते हो यदि वैसा ही है तो बतलाओ यह दिव्य अद्भि, दिव्य कान्ति और दिव्य देवानुभाव (अलौकिक प्रभाव) तुम्हें कैसे प्राप्त हुए हैं ? क्या बिना ही पुरुषार्थ किये ये सब चीजें तुम्हें प्राप्त हो गई हैं ? देव—हे देवानुप्रिय ! यह दिव्य अद्भि, कान्ति आदि सब पदार्थ मुझ पुरुषार्थ एवं पराक्रम किये बिना ही प्राप्त हुए हैं।

कुण्डकोलिक—हे देव ! यदि तुम्हें ये सब पदार्थ बिना ही पुरुषार्थ किये मिल गए हैं तो बिन जीवों में उत्थान, पुरुषार्थ आदि नहीं हैं ऐसे बूढ़, पापाय आदि देव क्यों नहीं हो जाते अर्थात् जब देव अद्भि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है तो एकेन्द्रिय आदि समस्त जीवों को देव अद्भि प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि यह अद्भि तुम्हें पुरुषार्थ से प्राप्त हुई है तो फिर तुम्हारा यह कहना कि मंखलिपुत्र गोरालोक की “उत्थान आदि नहीं हैं। समस्त पदार्थ नियत हैं।” यह धर्मप्रवृत्ति अच्छी है और भ्रमण भगवान् महावीर की “उत्थान आदि हैं। पदार्थ कमल नियत नहीं हैं।” यह प्रकृषणा ठीक नहीं है। इत्यादि तुम्हारा कथन मिथ्या है। क्योंकि उत्थान आदि फल की प्राप्ति में कारण हैं। प्रत्येक फल की प्राप्ति के लिए क्रिया की आवश्यकता रहती है।

कुण्डकोलिक भाषक के इस युक्ति पूरा उत्तर का सुन कर उस देव के हृदय में शंका उत्पन्न हो गई कि गोरालोक का मन ठीक है या भगवान् महावीर का ? बाद विषाद में पराजित हो जान के कारण उस आत्ममूल्यानि भी पैदा हुई। वह देव कुण्डकोलिक

भावक को कुछ भी वषाम देन में समय नहीं हुआ। इसलिए भावक की स्वनामाङ्कित मुद्रिका थीर दुपट्टा वहाँ से उठाया या उस शिला पट्ट पर रख कर स्वस्थान को चला गया।

उस समय भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वहाँ पधारे। भगवान् का आगमन सुन कर कुण्डकोलिक बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान् के दर्शन करने के लिए गया। भगवान् ने उस देव और कुण्डकोलिक के बीच जो प्रश्नोत्तर हुए उनका विक्रम कर कुण्डकोलिक से पूछा कि क्या यह बात सत्य है? कुण्डकोलिक ने उत्तर दिया कि हे भगवन्! जैसा आप परमात्मा हैं वैसे ही घटना मेरे साथ हुई है। तब, भगवान् सब भ्रमण निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को बुला कर फरमान लगा कि गृहस्थावास में रहते हुए गृहस्थ भी अन्य पृथिकों का भ्रम, हेतु, प्रभ और युक्तियों से निरुत्तर कर सकते हैं तो हे आपों! ब्राह्मण का अध्ययन करने वाले भ्रमण निर्ग्रन्थों को तो उन्हें (अन्यपृथिकों को) हेतु और युक्तियों से अक्षर ही निरुत्तर करना चाहिए।

सब भ्रमण निर्ग्रन्थों ने भगवान् का इस कथन को विनय के साथ तद्वति (तथेति) कह कर स्वीकार किया।

कुण्डकोलिक भावक को व्रत, नियम, शील आदि का पालन करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत होगये। वर्ष पन्द्रहवाँ वर्ष भीत रहा था तब एक समय कुण्डकोलिक ने अपने घर का मार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया और आप धर्मध्यान में समय बिताने लगा। सूत्रीक्त विधि से भावक की म्यारह पक्षिमाओं का आराधन किया। अन्तिम समय में संकेतना कर सौचम कम्प के अरुणध्वज विमान में दंबन से उत्पन्न हुआ। वहाँ से चर कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष आयागा।

(७) सदाशुभ भावक—पोलासपुर नगर में अतिशय राजा राज्य करता था। उस नगर में महालपुत्र (सकडालपुत्र) नामक एक कुम्हार रहता था। वह आजीविक (गोशालक) मत का अनुयायी था। गोशालक के सिद्धान्तों का प्रेम और अनुराग उसकी रगरग में भरा हुआ था। गोशालक का सिद्धान्त ही अर्थ है, परमाथ ई दूसरे सब अनर्थ हैं, ऐसी उसकी मान्यता थी। महालपुत्र भावक के पास तीन करोड़ सोनेयों की सम्पत्ति थी। दस हजार गायों का एक गोकुल था। उसकी पत्नी का नाम अधिमित्रा था। पोलासपुर नगर के बाहर सदाशुभ की पाँच सा दूकानें थीं। दिन पर बहुत से नाकर काम किया करते थे। वे बल मरन क घड़े, छोटी घड़ियाँ, कलश (घड़े घड़े माटे) सुराही, कुंज आदि अनक प्रकार के मिट्टी के बर्तन बना कर बेचा करते थे।

एक दिन दोपहर के समय वह अशोक वन में जाकर धमध्यान में स्थित था। इसी समय एक देव उसके सामने प्रकट हुआ। वह कहने लगा कि शिवाल ज्ञाता, केवल ज्ञान और केवल दशन के धारक, अरिहन्त, जिन, कमली महामाहय कल यहाँ पधारेंगे। अतः उनको वन्दना करना, भक्ति करना तथा पीठ, फलक, शय्या, संस्कार आदि के लिए विनति करना तुम्हारे लिए योग्य है। दो तीन बार ऐसा कह कर देव वापिस अपने स्थान को चला गया। देव का कथन सुन कर सदाशुभ विचारन लगा कि मेरे धमाचार्य मंसलिपुत्र गोशालक ही उपरोक्त गुणों का युक्त महामाहय हैं। वे ही कल यहाँ पधारेंगे।

दूसरे दिन प्रातः काल भमण भगवान् महावीर स्वामी यहाँ पधारे। नगर निवासी लोग वन्दना करने के लिए निकले। महा माहय का आगमन सुन सदाशुभ विचारन लगा कि भगवान् महावीर स्वामी यहाँ पधारे हैं तो मैं भी उन्हें वन्दना नमस्कार करने

पैल जुड़ हुए हों, जिसका धोसरा बिन्कुल सीधा, उत्तम भार
अच्छी घनाबट वाला हो। आत्मा पावन नाकरो ने शीघ्र ही बैसारप
लाकर उपस्थित किया। अग्निमित्रा माया न स्नान आदि करके
उत्तम वस्त्र पहने और अल्प भार एवं बहुमूल्य बाल आभूषणों
सं शरीर को अलंकृत कर बहुत सी दासियों को साथ लेकर रथ
पर सवार हुई। सहस्राध्व वन में आकर रथ स नीचे उतरी।
मगवान् को बन्दना नमस्कार कर खड़ी खड़ी मगवान् का
पर्युवासना करने लगी। मगवान् का धर्मोपदेश सुन कर अग्नि
मित्रा माया न आशिका क व्रत स्वीकार किए। फिर मगवान्
को बन्दना नमस्कार कर वह वापिस अपने घर चली आई।
मगवान् पोलासपुर से बिहार कर अन्यत्र बिखरने लग। वीथी
जीवादि नव तन्त्रों का ज्ञाता भावक बन कर सदासुत्र मी क
ध्यान में समय बिताने लगा।

मन्त्रसिपुत्र गोशालक ने जब यह वृत्तान्त सुना कि सदासुत्र
ने आजीविक भूत को त्याग कर निर्ग्रन्थ भ्रमण का भूत अङ्गीकार
किया है तो उसने सोचा "मैं आऊँ और आजीविकोपास
सदासुत्र को निर्ग्रन्थ भ्रमण भूत का त्याग करवा कर पि
आजीविक भूत का अनुयायी बनाऊँ" ऐसा विचार कर अपने
शिष्य मण्डली सहित वह पोलासपुर नगर में आया। आजीवि
समा में अपने भण्डोपकरण रख कर अपने कुछ शिष्यों।
साथ लेकर सदासुत्र भावक के पास आया। गोशालक को भ
देख सदासुत्र भावक ने किसी प्रकार का आदर सत्कार न
किया किन्तु चुपचाप बैठा रहा। तब पीठ, फलक, शय्या, संस्त
आदि सेने के शिष्य मगवान् महावीर क गुणग्राम करता ह
गोशालक बोला— हे देवानुग्रिय! क्या यहाँ महामादय पधारे ?
गोशालक— आप किस महामादय के शिष्य पूछ रहे हो ?

गोशालक— भगवान् महावीर महामाह्व के लिये ।

महालपुत्र— किस अमिप्राय से आप भगवान् महावीर को महामाह्व कहते हैं ?

गोशालक— हे महालपुत्र ! भगवान् महावीर स्वामी कवलज्ञान, केवलदर्शन के धारक हैं । वे इन्द्र नरेन्द्रों द्वारा महित एवं पूजित हैं । इसी अमिप्राय से मैं कहता हूँ भगवान् महावीर स्वामी महामाह्व हैं ।

गोशालक—महालपुत्र ! क्या यहाँ महागोप (प्राक्षियों के रक्षक) पचारे थे ?

महालपुत्र—आप किसके लिए महागोप शब्द का प्रयोग कर रहे हो ?

गोशालक— भगवान् महावीर स्वामी के लिए ।

महालपुत्र— आप किस अमिप्राय से भगवान् महावीर को महागोप कहते हैं ?

गोशालक— संसार रूपी विकट अटवी में प्रवचन से अष्ट ज्ञान वाले, प्रति चक्षुः मरने वाले, शृंग आदि डरपीक योनियों में उत्पन्न होकर सिंह व्याध आदि से लाये जाने वाले, मनुष्य आदि श्रेष्ठ योनियों में उत्पन्न होकर युद्ध आदि में कटने वाले तथा माले आदि में घीबि जाने वाले, चोरी आदि करने पर नाक फान आदि काट कर अंग हीन बनाए जाने वाले तथा अन्य अनक प्रकार के दुःख और त्रास पाने वाले प्राक्षियों को धम का स्वरूप समझा कर अत्यन्त एवं अव्याबाध सुख के स्थान मोक्ष में पहुँचाने वाले भगवान् महावीर हैं । इस अमिप्राय से मैं उनको महागोप कहा हूँ ।

गोशालक— महालपुत्र ! क्या यहाँ महामार्यवाह पचारे थे ?

महालपुत्र— आप किसको महामार्यवाह कहते हैं ?

गोशालक—भगवान् महावीर को मैं महामार्यवाह कहता हूँ ।

सदालपुत्र—किय अभिप्राय स आप भमण भगवान् महावीर को महासार्थवाद कहते हैं ?

गोशालक—भमण भगवान् महावीर स्वामी संसार रूपी अटवी में नष्ट अष्ट यावत् त्रिकलाङ्ग किय आन धाल बहुत स जीवों को धर्म का मार्ग बता कर उनका संरक्षण करत हैं आर माव रूपी महा नगर के समुख करत हैं । इस लिए भगवान् महावीर स्वामी महासार्थवाद हैं ।

गोशालक—देवालुप्रिय ! क्या यहाँ महा धर्मकथी (भर्मोपदेशक) पधारे थे ?

सदालपुत्र—आप महाधर्मकथी शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं ?

गोशालक—महाधर्मकथी शब्द का प्रयोग भमण भगवान् महावीर स्वामी के लिए हैं ।

सदालपुत्र—भमण भगवान् महावीर को आप महाधर्मकथी किस अभिप्राय से कहते हैं ?

गोशालक—संसार रूपी विकल अटवी में मिथ्यात्व के प्रबल उदय से सुमार्ग को छोड़ कर कुमार्ग (मिथ्यात्व) में गमन करने वाले कर्मों के वश संसार में पकर खाने वाले प्राणियों को धर्मकथा कह कर यावत् प्रतिबोध देकर आर गति वाले संसार स पार लगाने वाले भमण भगवान् महावीर स्वामी हैं । इस लिए उन्हें महाधर्मकथी (धर्म के महान् उपदेशक) कहा है ।

गोशालक—सदालपुत्र ! क्या यहाँ महानिर्यामक पधारे थे ?

सदालपुत्र—आप महानिर्यामक किसे कहते हैं ?

गोशालक—भमण भगवान् महावीर स्वामी को ।

सदालपुत्र—भमण भगवान् महावीर को आप किम अभिप्राय से महानिर्यामक कहते हैं ?

गोशालक—भयानक रूपी महान् समुद्र में नष्ट होन वाला, डूबन वाले, बारम्बार गोशाला खान वाला तथा घड़न वाला बहुत से जीवों का धर्म रूपी नौका से निवास रूपी किन्नारे पर पहुँचाने वाला भयानक भयानक महावीर हैं। इस लिए उन्हें महानिर्दोषक कहा है।

फिर महासुपुत्र आशक मन्थलिपुत्र गोशालक से इस प्रकार कहने लगा कि हे देवानुग्रिय ! आप अवसरक्ष (अवसर का जानने वाला) हैं और वाक्सी में बड़ा चतुर हैं। क्या आप मेरे धर्माचार्य धर्मापदेशक भयानक भयानक महावीर के साथ विवाद (शास्त्रार्थ) करने में समर्थ हैं ?

गोशालक— नहीं।

सुदालपुत्र— देवानुग्रिय ! आप इस प्रकार इन्कार क्यों करते हैं ?

क्या आप भयानक महावीर के साथ शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हैं ?

गोशालक— जैसे कोई बलवान् पुरुष किसी बकरे, मेंढे, सूअर, भुँगे, तीतर, घटेर, जावक, कबूतर, कौआ, बाज आदि पक्षी को उसके हाथ, पैर, खुर, पूँछ, पंख, बाल आदि जिस किसी जगह से पकड़ता है वह वही उसे निमल और निम्पन्ट करके दबा देता है। वरा भी इधर उधर हिलने नहीं देता है। इसी प्रकार भयानक भयानक महावीर से मैं अहाँ कहीं कुछ प्रश्न करता हूँ अनक इतुओं और युक्तियों से वे वही मुझे निरुत्तर कर देते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे धर्माचार्य धर्मापदेशक भयानक भयानक महावीर स्वामी से शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हूँ।

तब सुदालपुत्र भयानोपासक ने गोशालक से कहा कि आप मेरे धर्माचार्य के यथाय गुणों का कीर्तन करते हैं। इसलिए मैं आपको पीठ, फलक, शय्या, संस्कारक आदि देता हूँ किन्तु कोई धर्म या तप समझ कर नहीं। इसलिए आप मेरी इच्छानों पर से पीठ, फलक शय्या आदि ल लीजिए। सुदालपुत्र

भावक की बात सुन कर गोशालक उसकी दूकानों से पीठ फलक आदि लेकर विचरने लगा । जब गोशालक हेतु और युक्तियों से, प्रतिबोधक वाक्यों से और अनुनय विनय से सहास पुत्र भावक को निर्ग्रन्थ प्रवचनों से चसने में समर्थ नहीं हुआ तब भान्त, उदास और न्तान (निराश) होकर पोलासपुर नगर से निकल कर अन्यत्र विचरने लगा ।

व्रत, नियम, पौषपोषवास आदि का सम्यक् पालन करते हुए सहासपुत्र को बीस वर्ष बीठ गये । पन्द्रहवाँ वर्ष जब चल रहा था तब एक समय सहासपुत्र पौष करके पौषशाला में धर्मध्यान कर रहा था । अर्द्ध रात्रि के समय उसके सामने एक देव प्रकट हुआ । पुतनीपिता भावक की तरह सहासपुत्र को भी उपसर्ग दिये । उसके तीनों पुत्रों की बात कर उनके नौ नौ डकड़े किए और उनके खून और मांस से सहासपुत्र के शरीर को सींचा । इतना होन पर भी अब सहासपुत्र निर्मय बना रहा तब देव ने बायीं बक्ष कहा कि यदि तू अपने व्रत नियम आदि को नहीं तोड़ेगा तो मैं तेरी धर्मसहायिका (धर्म में सहायता देने वाली) धर्म वैध (धर्म को सुरक्षित रखने वाली), धर्म क अनुराग में रंगी हुई, तेरे सुख दुःख में समान सहायता देने वाली अग्निमित्रा भार्या को तेरे घर से लाकर तेरे सामने उसकी बात कर उसके खून और मांस से तेरा शरीर को सींचूंगा । देव के दो बार तीन बार यही बात कहने पर सहासपुत्र भावक के मन में विचार आया कि यह कोई अनार्य पुरुष है । इसे पकड़ लेना ही अच्छा है । पकड़ने के लिए ज्यों ही सहासपुत्र उठा त्यों ही देव तो आकाश में माग गया और उसके हाथ में क्षम्मा आगया । उसका कोलाहल सुन उसकी अग्निमित्रा भार्या वहीं आई और सारा ह्यानन्त सुन कर उसने सहासपुत्र भावक से

ठण्ड प्रायश्चित्त लेने के लिए कहा। तदनुसार ठण्ड प्रायश्चित्त लेकर सहालपुत्र भावक न अपनी आत्मा को शुद्ध किया।

सहालपुत्र अन्तिम समय संलक्षना द्वारा समाधिमुख पूषक काल करके मूर्ध्नि देवलोक के अरुणभूत विमान में उत्पन्न हुआ। चार पद्मोपम की स्थिति पूर्व करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा और वहीं से उसी भव में मोक्ष जायगा।

(८) महाशतक भावक—राजगृह नगर में श्रेष्ठिक राजा राज्य करता था। उसी नगर में महाशतक नाम का एक गाथापति रहता था। वह नगर में मान्य एवं प्रतिष्ठित था। कांसी के वर्तन विशेष से नाप हुए आठ करोड़ सोनैये उसका खजाना में थे, आठ करोड़ व्यापार में लगे हुए थे और आठ करोड़ घर विस्तार आदि में लगे हुए थे। गायों के आठ गोकुल थे। उस के रेवती आदि तरह सुन्दर स्त्रियों थीं। रेवती के पास उसके पीहर से दिय हुए आठ करोड़ सोनैय और गायों के आठ गोकुल थे। शेष बारह स्त्रियों के पास उनके पीहर से दिय हुए एक एक करोड़ सोनैये और एक एक गोकुल था।

एक समय भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। आनन्द भावक की तरह महाशतक ने भी भावक के व्रत अङ्गीकार किये। कांसी के वर्तन से नाप हुए चौबीस करोड़ सोनैय और गायों के आठ गोकुल (अस्सी हजार गायों) की मयादा की। रेवती आदि तरह स्त्रियों के मित्राय अन्य स्त्रियों से मैथुन का स्थाग किया। इससे ऐसा भी अभिग्रह लिया कि प्रति दिन दो घोष (६४ सर) वाली सोन से भरी हुए कांसी की पात्री से व्यवहार करूँगा, इस से अधिक नहीं। भावक के व्रत अङ्गीकार कर महाशतक भावक धर्मध्यान से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ रहने लगा।

देखने लगा। इसी समय रेवती गायापत्नी कामोन्मत्त होकर पौपष-
शाला में आई और महाशतक भावक को काममोगों के लिए
आमन्त्रित करने लगी। उसके दो तीन बार ऐसा कहन पर
महाशतक भावक को क्रोध आगया। अवधिज्ञान से उपयोग
लगा कर उसने रेवती से कहा कि तू सात रात्रि के भीतर भीतर
अलस (विपूषिका) रोग से पीड़ित हो कर आर्चस्यान करती हुई
असमाधिमुख पूर्वक यथासमय काल करके रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे
सोछपच्युत नरक में ८४ हजार वर्ष की स्थिति से उत्पन्न होगी।

महाशतक भावक के इस कथन को सुन कर रेवती विचारने
लगी कि महाशतक अब मुझ पर कृपित हो गया है और मेरा
बुरा चाहता है। न जाने यह मुझ किस बुरी मौत से मरना
छाहेगा। ऐसा सोच कर वह डरी। चुन्च और भयभीत होती
हुई धीरे धीरे पीछे हट कर वह पौपषशाला से बाहर निकली।
पर आकर उदासीन हो वह सोच में पड़ गई। तत्पश्चात् रेवती
के शरीर में भयङ्कर अलस रोग उत्पन्न हुआ और तीव्र बेदना
प्रकट हुई। आर्चस्यान करती हुई यथासमय काल करके रत्नप्रभा
पृथ्वी के सोछपच्युत नरक में चारामी हजार वर्ष की स्थिति
वाले नैरयिकों में उत्पन्न हुई।

ग्रामानुग्राम विहार करत हुए भगवान् महावीर स्वामी
राजगृह नगर में पधारे। भगवान् अपने ज्येष्ठ शिष्य गौतम
स्वामी से कहने लग कि राजगृह नगर में मेरा शिष्य महाशतक
भावक पौपषशाला में संलेखना कर बैठा हुआ है। उसने रेवती
से सत्य किन्तु अप्रिय वचन कहे हैं। भक्त पान का पचकत्वाद्य
कर मारयांतिकी संलेखना करने वाले भावक को जो बात
सत्य (तथ्य) हो किन्तु दूसरे को अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय लग
ऐसा वचन बोलना नहीं कम्पता। अतः तुम जाओ और महाशतक

भावक से कहो कि इस विषय की आलोचना कर यथायोग्य प्रापञ्चित स्वीकार करे ।

मगवान् के उपरोक्त कथन का स्वीकार कर गौतम स्वामी महाशतक भावक के पास पधारे । भावक ने उन्हें बन्दना नमस्कार किया । बाद में गौतम स्वामी के कथनानुसार मगवान् की आज्ञा शिरोधार्य कर आलोचना पूर्वक यथायोग्य दृष्टि प्रापञ्चित किया ।

महाशतक भावक ने बीस वर्ष पर्यन्त भावक पर्याय का पालन किया । अन्तिम समय में एक महीने की संलेखना कर समाधि मरत्य पूर्वक काल कर सौधर्म देवसोक के अरुन्धावर्तसक विमान में चार पन्थोपम की स्थिति वाला देव हुआ । वहाँ से जब कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा और वहाँ में उसी मय में मोक्ष जायगा ।

(६) नन्दिनीपिता भावक--भावस्ती नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था । उसी नगरी में नन्दिनीपिता नामक एक घनाइय गायपति रहता था । उसके चार करोड़ सोनैया खजाने में, चार करोड़ व्यापार में चार चार करोड़ विस्तार में सुगे हुए थे । गायों के चार गोकुल थे अथात् चालीस हजार गायें थीं । उसकी धर्मपत्नी का नाम अश्विनी था ।

एक समय भ्रमस्य मगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे । आनन्द भावक की तरह नन्दिनीपिता ने भी मगवान् के पास भावक के व्रत अङ्गीकार किये और धर्मध्यान करते हुए आनन्द पूर्वक रहने लगा ।

भावक के व्रत नियमों का मत्सी प्रकार पालन करते हुए नन्दिनीपिता को चौदह वर्ष बीत गये । जब पन्द्रहवाँ वर्ष चल रहा था तब ज्येष्ठ पुत्र को घर का मार सीप दिया और आप स्वयं पीपपशाला में जाकर धर्मध्यान में तल्लीन रहने लगा ।

बीस वर्ष तक भावक पर्याय का पालन कर अन्तिम समय में संलेखना की। समाधि मरण पूर्वक आयुष्य पूरा कर सौधम देवलोक के अरुणगव नामक विमान में उत्पन्न हुआ। चार पद्मोपम की स्थिति पूरी करके महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्धगति को प्राप्त होगा।

(१०) शालेयिकापिता भावक— भावस्ती नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसी नगरी में शालेयिकापिता नामक एक वनस्थ गाथापति रहता था। उसके चार करोड़ सोन्या खजान में थे, चार करोड़ व्यापार में और चार करोड़ विस्तार में लग हुए थे। गाथों के चार गोष्ठ थे। उसकी पत्नी का नाम फाल्गुनी था।

एक समय भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधार। शालेयिकापिता ने आनन्द भावक की तरह भगवान् के पास भावक के व्रत ग्रहण किये और धर्मध्यान पूर्वक समय बिताने लगा। चौदह वर्ष बीत जाने के पश्चात् अपने ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार सम्मला कर पीपवशाळा में जाकर धर्मध्यान में तल्लीन रहने लगा। बीस वर्ष तक भावक पर्याय का मली प्रकार पालन किया। अन्तिम समय में संलेखना कर के समाधि मरण को प्राप्त हुआ। सौधर्म देवलोक के अरुणकील नामक विमान में देवरूप से उत्पन्न हुआ। चार पद्मोपम की स्थिति पूरा करके महाविदेह क्षेत्र में वन्म लेगा और उसी मय में मोक्ष जायगा। शेष सारा अधिकार आनन्द भावक के समान है।

दस ही भावकों ने चौदह वर्ष पूरे करके पन्त्रहवें वर्ष में कुडम्ब का भार अपने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सम्मला दिया और स्वयं विशेष धर्म साधना में लग गये। सभी ने बीस बीस वर्ष तक भावक पर्याय का पालन किया।

६८६-श्रेणिक राजा की दस रानियाँ-

(१) काली (२) सुकाली (३) -महाकाली (४) कृष्णा (५) सुकृष्णा (६) महाकृष्णा (७) वीरकृष्णा (८) रामकृष्णा (९) प्रियसेनकृष्णा (१०) महासेनकृष्णा ।

(१) काली रानी- इस अवसरपिणी काल के चाये आर में जब भगवान् महावीर स्वामी विराजमान थे, उस समय चम्पा नाम की एक नगरी थी । वहाँ कोणिक नाम का राजा राज्य करता था । कोणिक राजा की छोटी माता एवं श्रेणिक राजा की भार्या काली नाम की महारानी थी । वह अति सुकुमाल और सवाङ्ग सुन्दर थी ।

एक समय भगवान् महावीर स्वामी केवलपपात्र का पालन करते हुए, धर्मोपदेश द्वारा भव्य प्राणियों को प्रतिबोध देते हुए आर ग्रामानुग्राम विहार करने हुए वहाँ पधार गये । भगवान् के आगमन को जान कर काली देवी अस्यन्त हर्षित हुई । कौडम्बिक पुरुषों (नौकरों) को बुला कर धार्मिक रथ का तय्यार करने के लिए आज्ञा दी । रथ सज्जित हो जान पर उसमें बैठ कर काली रानी भगवान् क दशन करने गई । भगवान् न समयानुसार धर्मोपदेश दिया । धर्मोपदेश का अवश्य कर काली रानी का बहुत हर्ष एवं सन्ताप हुआ । उसका हृदयकमल विकसित हो गया । अन्ध जरा मृत्यु आदि दुःखों से व्याप्त संसार से वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया । वह भगवान् का वन्दना नमस्कार कर इस प्रकार कहने लगी कि हे भगवन् ! आपन आ निग्रन्थ प्रवचन करमाय हैं, व सत्य हैं । मुझे उनपर अतिशय भद्रा, प्रतीति एवं रुचि उत्पन्न हुई है । इतना ही नहीं अपितु कोणिक राजा से पूछ कर आपके पास मुपिडस होऊँगी यावत् दीक्षा ग्रहण करूँगी

काली रानी के उपरोक्त वचनों को सुन कर भगवान् पर माने लगे कि हे देवानुप्रिये ! सुख हो वैसा कार्य करो किन्तु धर्म कार्य में विस्तम्भ मत करो ।

तब काली रानी अपने घमंरथ पर सवार हो कर अपने पर आई । पर आकर कोशिक राजा के पास पहुँची और कहन लगी कि अहो देवानुप्रिय ! आपकी आज्ञा ही तो भ्रमर भगवान् महावीर स्वामी के पास मैं दीक्षा अङ्गीकार करूँ ? तब कोशिक राजा ने कहा कि हे माता ! जिस तरह आपको सुख हो वैसा कार्य करो । ऐसा कह कर अपने कौटुम्बिक पुरुषों (नाँकरों) को पुछाया और आज्ञा दी कि माता काली देवी का बहुत ठाठ के साथ बहुमूल्य दीक्षा अभिषेक की तैयारी करो । कोशिक राजा की आज्ञानुसार काय करके नाकरों ने वापिस सूचना दी । तत्पश्चात् काली रानी को पाट पर बिटला कर एक मोँ आठ कलशों से स्नान कराया । स्नान के पश्चात् बहुमूल्य बल्लाहं वारों से विभूषित कर हजार पुरुष उठावे यमी शिविका (पालकी) में बैठा कर चम्पा नगरी के मध्य में होते हुए अहाँ भगवान् महावीर स्वामी विराजमान थे वहाँ पर लाय । फिर काली रानी पालकी में नीचे उतरी । उसे अपने आग करके कोशिक राजा भगवान् की सेवा में पहुँच आर भगवान् को विनयपूर्वक तीन बार बन्दना नमस्कार कर इस प्रकार कहन लगे कि हे भगवान् ! यह मेरी माता काली नाम की देवी, जो मुझ श्रेष्ठकारी, प्रियकारी, मनोहर एवं मन का अमिराम है, इस में आपको शिष्यणी रूप (माध्या रूप) मिठा देता हूँ । आप इस शिष्यणी रूप मिठा का स्वीकार करें । भगवान् ने परमाया कि अम सुख उत्पन्न हो समा करा । तब काली रानी ने उभार पूर्व दिशा के पीछे इशान काम में जाकर सब ब्रह्माभूषणों का अपने हाथ में उठार

आर स्वयमेव अपने हाथ से पंचमृष्टि लोच किया। लोच करके भगवान् के समीप आकर इस प्रकार कहने लगी कि हे भगवान् ! यह संसार जन्म मरण मृत्यु के दुःखों से व्याप्त हो रहा है। मैं इन दुःखों से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझे दीक्षा दो और धर्म सुनावा। तब भगवान् महावीर स्वामी ने काली रानी को स्वयमेव दीक्षा दी। मृष्टिदत्त की और सब साधियों में ज्येष्ठ सती चन्दनबाला आया का शिष्यस्वीपने मीप दी। तब सती चन्दनबाला आया न उमका स्वीकार किया तथा सब प्रकार से इन्द्रियों का निग्रह करना, संयम में विशेष उद्यमवन्त होना पत्नी हित शिक्षा दी। काली आया न सामायिक आदि ग्यारह अङ्ग का ज्ञान पढ़ा और अनेक प्रकार के तप करती हुई विचरने लगी।

एक समय काली आया सती चन्दनबाला के पास आकर इस प्रकार कहने लगी कि महो आर्याजी ! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं रत्नावली तप करने की इच्छा करती हूँ। तब सती चन्दनबाला ने कहा कि जैम तुम को सुख है। वैसा कार्य करो। तब काली आया ने रत्नावली तप स्वीकार किया। गल्ल में पहनने का द्वार रत्नावली कहलाता है। उम रत्नावली द्वार के समान आ तप किया जाता है वह रत्नावली तप कहलाता है। जिस रत्नावली द्वार ऊपर दोनों तर्फ से सूत्र (पतला) होता है। थाड़ा आग बढ़ने पर दोनों तर्फ फूल होते हैं। नीचे यानी मध्यभाग में द्वार पान के आकार होता है अर्थात् मध्यभाग में बड़ी बड़ी मणियों से संयुक्त पान के आकार वाला होता है। इस रत्नावली द्वार के समान आ तप किया जाय यह रत्नावली तप कहलाता है, अर्थात् तप में किय जान वाला उपवास, व्रत, तप आदि की सीप्पा के अङ्गों का वागवश पर लिखन

से रमावली द्वार के समान आकार धन जाय, वह रमावली
तप कहलाता है। इसका आकार इस प्रकार है—

र मा व ली त प

रमावली तप की एक परिपाटी के तपस्या क दिन
३८५ और औरों के दिन ८८ होते हैं अर्थात् १२
महीने और २० दिन होते हैं। इस तप की पार
परिपाटी दो पांच वर्षों में मात्र ८८ दिन में पूर्ण
होती है। यह तप जो काली आर्या ने किया था।
पारणा की विधि सुश्रुतानुसार आगे पताई गई है।

रत्नावली तप की विधि इस प्रकार है—

सब से प्रथम एक उपवास, एक बेला और एक तेला करके फिर एक माघ आठ बेले करे, फिर उपवास, बेला, तेला आदि क्रम से करते हुए १६ उपवास तक करे। तत्पश्चात् ३४ बेले एक साथ करे। जैसे रत्नावली द्वार मध्य में स्थूल (मोटा) होता है उसी प्रकार इस रत्नावली तप में भी मध्यभाग में ३४ बेले एक साथ करने से स्थूल आकार बन जाता है। ३४ बेले करने के बाद १६ उपवास कर, १५ उपवास करे इस तरह क्रमशः घटाते हुए एक उपवास तक करे। तत्पश्चात् आठ बेले एक साथ करे, फिर एक तेला, बेला और उपवास करे। इसकी स्थापना का क्रम नकश में बताया गया है।

यह एक परिपाटी होती है। इसके पारण के दिन जैसा आहार मिले वैसा लगे, अर्थात् पारण के दिन सब बिगय (दूध, दही घी आदि) भी लिए जा सकते हैं।

दूसरी परिपाटी में पारण के दिन कोई भी बिगय नहीं लिए जा सकते। तीसरी परिपाटी में निर्लेप (जिसका लेप न लगे) पत्राय ही पारण में लिए जा सकते हैं। चौथी परिपाटी में पारण के दिन आर्यविल (किसी एक प्रकार का भूँसा हुआ पान्थ बर्गरह पानी में मिला कर खाना आर्यविल कहलाता है) किया जाता है।

इस प्रकार काशी आया की रत्नावली तप करने में पाँच वर्ष दो महीने और अष्टाश्विदिन लगे। अतनुसार रत्नावली तप को पूर्ण करके अनन्तविध तपस्या करती हुई वह विवरण लगी। प्रधान तप से उसका शरीर अति दुर्बल दिखाई देने लग गया था किन्तु तपोबल से वह अत्यन्त शक्तिमान् हो गई। एक समय अद्वैत गति स्थिति होने पर काशी आया की इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि अब तक मेरा शरीर मे शक्ति है, उद्यान, कम, पत्त,

वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम हैं तब तक सुम्ह अपना कार्य मिट कर सेना चाहिए, अर्थात् प्रातः कास्त होत ही आर्या चन्दनबाला की आज्ञा प्राप्त कर संलेखना पूर्वक आहार पानी का त्याग कर कास्त (भृत्य) की बाँच्छा न करती हुई विचरूँ, ऐसा विचार कर प्रातःकास्त होत ही आर्या चन्दनबाला के पास आकर अपना विचार प्रकट किया। तब सती चन्दनबाला ने कहा कि जिन तरह आपको सुख हो वैसा ही कार्य करो।

इस प्रकार सती चन्दनबाला की आज्ञा प्राप्त कर काली आर्या ने संलेखना अङ्गीकार की। आठ वर्ष साध्वी पर्याय का पालन कर और एक महीने की संलेखना करके कबलज्ञान, कबलदर्शन उपार्जन कर अन्तिम समय में सिद्ध पद को प्राप्त किया।

(२) सुकाली रानी— कोणिक राजा की छोटी माता और श्रेणिक राजा की दूसरी रानी का नाम सुकाली था। इसका सम्पूर्ण बर्चन काली रानी की तरह ही है। कबल इतनी विशेषता है कि सुकाली आर्या ने आर्या चन्दनबाला के पास स कनकावली तप करने की आज्ञा प्राप्त कर कनकावली तप अङ्गीकार किया। कनकावली भी गल के द्वार को कहते हैं।

कनकावली तप रत्नावली तप के समान ही है किन्तु जिन प्रकार रत्नावली द्वार में कनकावली द्वार मारी जाता है उसी प्रकार कनकावली तप रत्नावली तप से कुछ बिगिष्ट होता है। इसकी विधि और स्थापना का क्रम बड़ी है जो रत्नावली तप का है सिर्फ थोड़ी विशेषता यह है कि रत्नावली तप में दोनों पूलों की जगह आठ आठ बल और मध्य में पान के आकार ३४ बेल किये जाते हैं। कनकावली में आठ आठ बलों की जगह आठ आठ तल और मध्य में ३४ बेलों की जगह ३४ तल किये जाते हैं।

कनकावली तप की एक परिपाटी में एक वर्ष पाँच महीने और

नौ महीने और १८ दिन लगे। पारश्व की विधि रमावली तप क समान ही है। सुकाली आषा ने नौ वर्ष टीघा पयाय का पालन कर एक महीने की संलक्षणा करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन कर अन्तिम समय में सिद्ध पद का प्राप्त किया।

१	मधु मिह कीड़ा तप	१
०		०
१		१
२		२
३		३
४		४
५		५
६		६
७		७
८		८
९		९
१०		१०
११		११
१२		१२
१३		१३
१४		१४
१५		१५
१६		१६
१७		१७
१८		१८
१९		१९
२०		२०
२१		२१
२२		२२
२३		२३
२४		२४
२५		२५
२६		२६
२७		२७
२८		२८
२९		२९
३०		३०
३१		३१
३२		३२
३३		३३
३४		३४
३५		३५
३६		३६
३७		३७
३८		३८
३९		३९
४०		४०
४१		४१
४२		४२
४३		४३
४४		४४
४५		४५
४६		४६
४७		४७
४८		४८
४९		४९
५०		५०
५१		५१
५२		५२
५३		५३
५४		५४
५५		५५
५६		५६
५७		५७
५८		५८
५९		५९
६०		६०
६१		६१
६२		६२
६३		६३
६४		६४
६५		६५
६६		६६
६७		६७
६८		६८
६९		६९
७०		७०
७१		७१
७२		७२
७३		७३
७४		७४
७५		७५
७६		७६
७७		७७
७८		७८
७९		७९
८०		८०
८१		८१
८२		८२
८३		८३
८४		८४
८५		८५
८६		८६
८७		८७
८८		८८
८९		८९
९०		९०
९१		९१
९२		९२
९३		९३
९४		९४
९५		९५
९६		९६
९७		९७
९८		९८
९९		९९
१००		१००

(३) महाकाली रानी—कोशिक राजा की छोटी माता और भेषिक राजा की तीसरी रानी का नाम महाकाली था। इसका सारा वर्णन काली रानी की तरह ही है। तप में विशेषता है। इसने लघु सिद्ध कीड़ा तप अङ्गीकार किया। जिस तरह स कीड़ा करता हुआ सिद्ध अतिष्ठान्त स्थान को देखता हुआ आगे बढ़ता है अर्थात् जो कदम आगे रख कर एक कदम वापिस पीछे रखता है। इस क्रम से वह आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार जिस तप में पूर्व पूर्व आचरित तप का फिर से सेवन करते हुए आगे बढ़ा जाय वह लघुसिद्ध कीड़ा तप कहलाता है। आगे बताये जाने वाले महासिद्ध तप की अपेक्षा छोटा होने से यह लघुसिद्ध कीड़ा तप कहलाता है। इसमें एक से समा कर नौ उपवास तक किये जाते हैं। इन के बीच में पूर्व आचरित तप का पुनः सेवन करके आगे बढ़ा जाता है और इस तरह वापिस भेषी उतारी जाती है। इसका नक्शा ३४० वें पृष्ठ में दिया गया है।

इस प्रकार अनेक विध तप का आचरण करते हुए एक मास की संलक्षना द्वारा केवल ज्ञान और केवल द्यन उपाजन कर महाकाली आया न अन्तिम समय में भाव पद प्राप्त किया।

(४) कृष्ण रानी—कोशिक राजा की छोटी माता और भेषिक राजा की चौथी रानी का नाम कृष्ण था। इसका सारा वर्णन काली रानी की तरह ही है। सिर्फ इतनी विशयता है कि कृष्ण आया न महासिद्धनिष्कीड़ित तप किया। यह तप लघुसिद्ध निष्कीड़ित तप के समान ही है सिर्फ इतनी विशयता है कि लघुसिद्ध निष्कीड़ित में तो नौ उपवास तक करके पाछे लाटा जाता है और इसमें १६ उपवास तक करके पाछे लाटना चाहिये। शुभ विधि और आभनाक्रम लघुसिद्धनिष्कीड़ित तप के समान है।

इसकी एक परिपाटी में एक तप है महीन और १८ दिन

लगते हैं। बारों परिपाटियों को पूरा करने में छह वर्ष दो महीने और बारह दिन लगते हैं। इसका आकार इस प्रकार है—

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९	५०	५१	५२	५३	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	६१	६२	६३	६४	६५	६६	६७	६८	६९	७०	७१	७२	७३	७४	७५	७६	७७	७८	७९	८०	८१	८२	८३	८४	८५	८६	८७	८८	८९	९०	९१	९२	९३	९४	९५	९६	९७	९८	९९	१००

महासिंह निष्कीर्ति तप की एक परिपाटी में एक वर्ष छह महीने और अठारह दिन लगते हैं। बारों परिपाटियों को पूरा करने में छह वर्ष दो महीने और बारह दिन लगते हैं। पारण की विधि रत्नावली तप के समान है।

कृष्णा आर्या न ग्यारह वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन कर आर
एक मास की मंलेखना करके कबलज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन
कर अन्त में मोक्ष पद को प्राप्त किया ।

(४) सुकृष्णा रानी— सुकृष्णा रानी भी कोशिक राजा की
छोटी माता और भेषिक राजा की पौंचवीं रानी हैं । इनका
पूर्व अधिकार काली रानी के समान है । तप में विशेषता है ।
वह इस प्रकार हैं— सुकृष्णा आया मिष्टु की मातवी प्रतिमा
(पडिमा) अङ्गीकार कर विचरन लगी । प्रथम सात दिन में एक
दश आहार और एक दक्षि पानी ग्रहण किया । मिष्टा दत्ते
हुए दाता के हाथ से अथवा पात्र से अभ्यर्च्यपिच्छ रूप से अघात
बीच में घारा टूट बिना एक साथ जितना आहार या पानी
साधु के पात्र में गिर उस एक दक्षि कहत हैं । बीच में घरा भी
भी घारा छड़ित होन पर दूसरी दक्षि गिनी जाती है ।

दूसरे सात दिनों में दो दक्षि आहार और दो दक्षि पानी ग्रहण
किया । इस प्रकार तीसरे सप्तक में तीन तीन चौपे सप्तक में
चार चार पाँचवें सप्तक में पाँच पाँच, छठे सप्तक में छह छह और
सातवें सप्तक में सात सात दक्षि आहार और पानी ग्रहण किया ।

मातवी मिष्टु पडिमा को पूर्ण करने में ४६ दिन लग,
जसकी कुल १६६ दक्षियाँ हुई । इस पडिमा की सूत्राक्त
त्रेचि अनुमार आराधना कर आया चन्दनबाला के पास से
मातवी मिष्टु पडिमा करने की आज्ञा प्राप्त कर आठवीं मिष्टु
पडिमा करने लगी । इस पडिमा में पहल आठ दिन एक दक्षि
आहार और एक दक्षि पानी ग्रहण किया । द्वितीय अष्टक में
दो दक्षि आहार और दो दक्षि पानी । इस प्रकार आठवें
अष्टक में आठ दक्षि आहार और आठ दक्षि पानी ग्रहण किया ।
इस में कुल ६४ दिन लगे और सब दक्षियाँ २८८ हुई । तत्पश्चात्

नवमी मिथु पक्षिमा अङ्गीकार कर विचरने लगी । इसमें क्रमशः नौ दक्षियाँ ग्रहण कीं । इस में कुल ८१ दिन लगे । कुल ४७५ दक्षियाँ हुईं । इसके बाद मिथु की दसवीं पक्षिमा अङ्गीकार की । इसमें प्रथम दस दिन तक एक दक्षि आहार और एक दक्षि पानी ग्रहण किया । इस प्रकार बढ़ते हुए अन्तिम दस दिन में दस दक्षि आहार और दस दक्षि पानी की ग्रहण कीं । इसके आराधन में १०० दिन लग और कुल दक्षियाँ ५५० हुईं । इस प्रकार सूत्रोक्त विधि के अनुसार मिथु पक्षिमा का आराधन किया । तत्पश्चात् अनेक प्रकार का तप करती हुई विचरने लगी ।

जब भुकृष्णा आया का शरीर कठिन तप आत्परब्रह्म द्वारा अति दुर्बल हो गया तब एक मास की संस्तुतिना करके केवल ज्ञान और कवलदर्शन उपार्जन कर अन्तिम समय में सिद्ध पद (मोक्ष) का प्राप्त किया ।

(६) महाकृष्णा—कोशिक राजा की छोटी माता और श्रेष्ठिक राजा की छठी रानी का नाम महाकृष्णा है । उसका मारा वर्सन काली रानी की तरह ही है । तप में विशेषता है । इसने लघु भवतोमत्र तप किया । इसमें प्रथम एक उपवास किया फिर बला तला, खोला और पंचोला किया । फिर इन पाँच अङ्गों के मध्य में आय हुए अङ्ग से अर्थात् तल से शुरू कर पाँच अङ्ग पूरा किए अर्थात् तला, खोला, पंचोला, उपवास और बेला किया । फिर बीच में आय हुए पाँच के अङ्ग से शुरू किया अर्थात् पंचोला, उपवास, तला, बेला और खोला किया । बाद में पंसा, तला, पंचोला, पंचोला और उपवास किया । तत्पश्चात् खोला, पंचोला उपवास, बला और तला किया । इस तरह पटवती परिपाटी पूरा की । इसमें तप के ७५ दिन और पारण के २५ दिन कुल एक सौ दिन लग । चारों परिपाटियों का पूर्ण कर्म में ५००

दिन अर्थात् एक वर्ष एक महीना और दस दिन लगते हैं ।
इसका आकार इस प्रकार है—

लघु सर्वतो मद्र तप

१	२	३	४	५
३	४	५	१	२
५	१	२	३	४
२	३	४	५	१
४	५	१	२	३

इस तप में आये हुए अङ्कों का सप्त वर्ग से अर्थात् किसी भी वर्ग से गिनन से पन्द्रह की संख्या आती है । इसलिए यह सर्वतो मद्र तप कहलाता है । आगे पताये जाने वाले सर्वतो मद्र तप की अपेक्षा यह छोटा है । इसलिए लघु सर्वतो मद्र तप कहलाता है ।

(७) वीर कृष्ण रानी— कोशिक राजा की छोटी माता और श्रेणिक राजा की सातवीं रानी का नाम वीरकृष्णा था । यह दीवा लेकर अनेक प्रकार की तपस्या करती हुई विश्वरने लगी, तथा महासर्वतो मद्र तप किया । इस में एक उपवास स शुरु करके सात उपवास तक किये । दूसरे कोष्ठक में सातों अङ्कों के मध्य में आये हुए चार के अङ्क का लेकर अनुक्रम से शुरु किया अर्थात् चोला, पंथाला, छः, सात, उपवास, पेला और तैला किया । इस प्रकार मध्य के अङ्क से शुरु करत हुए सातों वृत्तियाँ पूरी कीं । इसकी एक परिपाटी में १६६ दिन तपस्या के और ४६ दिन पारण्य के होते हैं अर्थात् आठ महीन और पाँच दिन होते हैं । इसकी चारों परिपाटियों में दस वप आठ

महीने बीस दिन लगते हैं। इस तप का आकार इस प्रकार है—
महा सर्वतो भद्र तप

१	२	३	४	५	६	७
४	५	६	७	१	२	३
७	१	२	३	४	५	६
३	४	५	६	७	१	२
६	७	१	२	३	४	५
२	३	४	५	६	७	१
५	६	७	१	२	३	४

वीरकृष्ण आर्या ने इस तप का सूत्रोक्त विधि से आराधन कर एक मास की संलखना करके अन्तिम समय में केवलज्ञान, केवलदर्शन उपार्जन कर मोक्ष पद का प्राप्त किया।

(=) रामकृष्ण रानी— कोशिक राजा की छोटी माता और श्रेणिक राजा की आठवीं रानी का नाम रामकृष्ण था। दीक्षा चारण्य कर आर्यो चन्दनमाला की आज्ञा प्राप्त कर वह मद्रोत्तर प्रतिमा तप अङ्गीकार कर विचरने लगी। इस तप में पाँच स गुरु कर नौ उपवास तक किये जात हैं। मध्य में आये हुए अह्न का लेकर अनुक्रम से पंक्ति पूरी की जाती है। इस तरह पाँच पंक्तियों का पूरी करने से एक परिपाटी पूरी होती है। इसकी एक परिपाटी में १७५ दिन तपस्या के और २५ दिन पारखे के, सब मिला कर २०० दिन अर्थात् छ महीने बीस दिन लगते हैं। चारों परिपाटियों को पूर्ण करने में दो वर्ष दो महीने और बीस दिन लगते हैं। इस तप का आकार इस प्रकार है—

मद्रोत्तर प्रतिमा तप

५	६	७	८	९
५	८	९	५	६
९	५	६	७	८
६	७	८	९	५
८	९	५	६	७

रामकृष्ण आर्या ने इस तप का सूत्रोक्त विधि से आराधन किया और अनेक प्रकार के तप करती हुई विचरने लगी। तत्पश्चात् रामकृष्ण आर्या ने अपने शरीर को तप के द्वारा अति दुर्बल हुआ जान एक मास की संलेखना की। अन्तिम समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन कर मोक्ष पद को प्राप्त किया।

(६) प्रिय सेन कृष्ण रानी— कोणिक राजा की छोटी माता और श्रेणिक राजा की नयी रानी का नाम प्रियसेनकृष्ण या। दीक्षा के पश्चात् वह अनेक प्रकार का तप करती हुई विचरने लगी। सती चन्दनवाला की आज्ञा लेकर उसने मुक्तावली तप किया। इसमें एक उपवास से शुरु करके पन्द्रह उपवास तक किये जाते हैं और बीच बीच में एक एक उपवास किया जाता है। मध्य में १६ उपवास करके फिर क्रमेश्च-उत्तरते हुए एक उपवास तक किया जाता है। इसका नक्षत्रा ३४८ वे पृष्ठ पर दिया गया है।

इस प्रकार तप करती हुई प्रियसेन कृष्ण रानी ने देखा कि अब मेरा शरीर तपस्या से अति दुर्बल हो गया है तब सती चन्दनवाला से आज्ञा लेकर एक मास की संलेखना की। केवल-ज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन कर अन्त में मोक्ष पद प्राप्त किया।

ॐ सु का व ली त प ॐ

इस तप की एक परिपाटी में तपस्या के दिन २८६ और पारखे के दिन ५६ होते हैं यानी ११ मास १५ दिन होते हैं । चारों परिपाटियों को पूर्ण करने में तीन वर्ष १० महीने होते हैं । पारखे की विधि रत्नावली तप के समान है ।

नोट—पारखे मरित मुष्कवली तप के दिन गिनने पर ११ मास १३ दिन होते हैं, किन्तु मूल पाठ में ११ मास १५ दिन लिखा है । तीव्र कर ने भी इस बात को दर्शाया है ।

(१०) महासेन कृष्णा- कोशिक राजा की छोटी माता और भेषिक राजा की दसवीं रानी का नाम महासेन कृष्णा था । उसने आया चन्दनबाला के पास दीक्षा लेकर आर्यबिल बद्धमान तप किया । इस की विधि इस प्रकार है- एक आर्यबिल कर उपवास किया जाता है, दो आर्यबिल कर एक उपवास किया जाता है । फिर तीन आर्यबिल कर एक उपवास किया जाता है । इस तरह एक सा आर्यबिल तक बढ़ाते जाना चाहिए । बीच बीच में एक उपवास किया जाता है । इस तप में १०० उपवास और ५०५० आर्यबिल होते हैं । यह तप चाँदह वर्ष तीन महीने बीस दिन में पूर्ण होता है ।

उपरोक्त तप की सूत्रोक्त विधि से आराधना कर महासेन कृष्णा आर्या अपनी आत्मा को भावती हुई तथा उदार (प्रधान) तप से अति ही शोभित होती हुई विचरन लगी । एक दिन अर्द्ध रात्रि व्यतीत होन पर उसको ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि अब मेरा शरीर तपस्या से अति दुर्बल हो गया है, अब जब तक मेरे शरीर में उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम है तब तक संलक्षना कर लेनी चाहिए ।

प्रातः काल होने पर आर्या चन्दनबाला की आज्ञा लेकर संलक्षना की । मरण की बाञ्छा न करती हुई तथा आया चन्दनबाला के पास से पड़े हुए ग्यारह वर्गों का स्मरण करती हुई धर्मध्यान में तल्लीन रहन लगी । साठ मक्त अनजन का ददन कर और एक महीने की संलक्षना कर जिस काय के लिए उमन दीक्षा ली थी उस पूर्ण किया अर्थात् कबल ज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन कर अन्तिम समय में मोक्ष पद प्राप्त किया ।

इन दस ही आर्याओं के दीक्षा पयाय का समय इस प्रकार है
कात्ती आर्या = वर्ष, मुकाली आया ६ वर्ष, महाकात्ती आया

१० वर्ष, कृष्णा आर्या ११ वर्ष, सुकृष्णा आर्या १२ वर्ष, महा-
कृष्णा आर्या १३ वर्ष, वीरकृष्णा आर्या १४ वर्ष, रामकृष्णा
आर्या १५ वर्ष, प्रियसेनकृष्णा आर्या १६ वर्ष, महसेन कृष्णा
आर्या १७ वर्ष । - -- (अन्तर्गह सूत्र भाठवा वर्ग)

६८७- आवश्यक के दस नाम

उपयोग पूर्वक आवश्यक सूत्र का भवण करना, पठना पूर्वक
पहिलेहस्ता वगैरह आवश्यक कार्य करना, सुषह शाम पापों का
प्रतिक्रमण करना तथा साधु और भावक के लिए शास्त्रों में बताए
गए कठिन आवश्यक कहलाते हैं । इसके दस नाम हैं-

आवस्मर्य अवस्मकरणिजं धुव निग्गहो विसोही य ।

अवस्मर्यसद्वक्क वग्गो नाभो आराइसा मग्गो ॥ -

(१) आवश्यक- जो अवश्य करने योग्य हो उसे आवश्यक
अथवा आवासक कहते हैं । अथवा जो गुणों का आधार है
यह आवश्यक है या जो क्रिया आत्मा को ज्ञान आदि गुणों
के वर्तन में करती है वह आवश्यक है । जो आत्मा को ज्ञानादि
गुणों का समीप ले जाता है, उसे गुणों द्वारा सुगमिष्ठ करता
है उस आवासक कहते हैं । अथवा जो आत्मा को ज्ञानादि बल
द्वारा सुगमिष्ठ कर, या जो आत्मा का दोषों में संवरण का
अथवा दान लाने दे वह आवासक है ।

(२) अपरपक्कणीय- औपाभिलापी व्यक्ति द्वारा जो अपरप
क्रिया जाता है उस अपरपक्कणीय कहते हैं ।

(३) धुव- जो अथ में शब्दत है ।

(४) निग्रह- विमर्ष इन्द्रिय आर कषाय वगैरह माय शत्रुओं
का निग्रह अथवा दमन है ।

(५) विगुदि-जन्म ल मर्त्य आत्मा की विगुदि का कारण ।

(६) वटपणन-सामागिक आदि ल अप्रयत्न याना । सामा-

यिक आदि का स्वरूप दूसरे भाग बोल नं० ४७६ में दिया गया है।

(७) वर्ग— जिस के द्वारा राग द्वय आदि दोषों का वर्जन—
त्याग किया जाय।

(८) न्याय— मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ की सिद्धि का श्रेष्ठ उपाय
होने से न्याय है अथवा जीव और कर्म के अवास्तविक सम्बन्ध
को दूर करके उन दोनों का विवेक कराने वाला होने से न्याय है।

(९) आराधना— मोक्ष की आराधना का कारख होने से
इसका नाम आराधना है।

(१०) मार्ग— माघ रूपी नगर में पहुँचने का रास्ता होने से
इसका नाम मार्ग है।

(विशेषावरयक भाष्य गा ८३२-८३४)(अनुयोग शा० आवरयक प्रकरण सू २८)

६८८— दृष्टिवाद के दस नाम

जिसमें भिन्न भिन्न दर्शनों का स्वरूप बताया गया हो उसे
दृष्टिवाद कहते हैं। इसका दस नाम हैं। वे ये हैं—

(१) दृष्टिवाद।

(२) हेतुवाद— इष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाला हेतु कहलाता
है जैसे यह पर्वत अग्नि वाला है, क्योंकि इसमें धुआँ दिखाई
देता है। यहाँ भूत हेतु हमारे इष्ट अर्थ यानी पर्वत में अग्नि साध्य
को सिद्ध करता है। इस प्रकार के हेतुओं का जिस में वर्णन
हो उस हेतुवाद कहते हैं, अथवा हेतु अनुमान का अङ्ग है अतः
यहाँ उपचार से हेतु शब्द से अनुमान का ग्रहण करना चाहिए।
अनुमान आदि का वर्णन जिसमें हो उस हेतुवाद कहते हैं।

(३) भूतवाद— भूत यानी मृदुमृत् पदार्थों का जिस में वर्णन
किया गया हो उसे भूतवाद कहते हैं।

(४) तत्त्ववाद— (तत्त्व वाद) तत्त्व यानी वस्तुओं का जिसमें

वर्णन हो अथवा तथ्य यानी मत्त्य पदार्थ का वर्णन जिसमें हो उसे तत्त्ववाद या तथ्यवाद कहते हैं।

(५) सम्यग्वाद— वस्तुओं के अविपरीत अर्थात् सत्य स्वरूप को बतलाने वाला वाद सम्यग्वाद कहलाता है।

(६) धर्मवाद— वस्तुओं के पर्यायों को धर्म कहते हैं अथवा चारित्र्य को भी धर्म कहते हैं। इनका जिसमें वर्णन हो उसे धर्मवाद कहते हैं।

(७) माया विजय वाद— सत्त्वा, असत्त्वा आदि मायाओं का निखर करन बाल या माया की समृद्धि जिसमें बतलाई गई हो उसे माया विजय वाद कहते हैं।

(८) पूर्वगत वाद— उत्पत्ति आदि वादों के पूर्व का स्वरूप बतलाने वाला वाद पूर्वगत वाद कहलाता है।

(९) अनुयोगगत वाद— अनुयोग दो तरह का है। प्रथमानुयोग और गणितकानुयोग।

तीर्थङ्करों के पूरव मय आदि का व्याख्यान जिस ग्रन्थ में किया गया है उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। भरत चक्रवर्ती आदि वंशजों के मोक्ष गमन का और अनुत्तर विमान आदि का वर्णन जिस ग्रन्थ में है उसे गणितकानुयोग कहते हैं।

पूर्वगत वाद और अनुयोग गत वाद ये दोनों वाद दृष्टि वाद के ही अंश हैं किन्तु यहाँ पर अवयव में समुदाय का उपचार करके इन दोनों का दृष्टि वाद ही कहा गया है।

(१०) सर्व प्राण भूत जीव सत्त्व सुखावह वाद— त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय प्राण कहलाते हैं। पृथ्वी आदि वनस्पति को भूत कहते हैं। पञ्चेन्द्रिय प्राणी जीव कहलाते हैं और पृथ्वीकाय, अप्काय, तेतकाय और वायुकाय को सत्त्व कहते हैं। इन सब प्राणियों को सुख का देने वाला वाद सर्व प्राण भूत

जीव सत्त्व सुखावह वाद कहलाता है । इसमें प्राणियों के संयम का प्रतिपादन किया गया है । तथा इस वाद का अभ्ययन मोक्ष का कारण माना गया है । इसीलिए यह सर्वप्राण भूत जीव मत्त्व सुखावह वाद कहलाता है । (ठाण्णंग १० पृ० ३ सूत्र ५४०)

६८९— पइण्णा दस

तीर्थङ्कर या गणपत्तों के सिवाय सामान्य साधुओं द्वारा रचे गए ग्रन्थ पइण्णा (प्रकीर्षक) कहलाते हैं ।

(१) चठमरख पइण्णा—इसमें ६३ गाथाएँ हैं । अरिहन्त, सिद्ध, साधु और केवलिप्ररूपित धर्म इन चार का शरब मङ्गल कल्याणकारी है । इनकी यथावत् आराधना करने से जीव को शाश्वत सुखों की प्राप्ति होती है । इस पइण्णा में अरिहन्त, सिद्ध, साधु और केवलिप्ररूपित धर्म के गुणों का कथन किया गया है ।

(२) आठर पक्कल्लख पइण्णा—इसमें ७० गाथाएँ हैं । बाल मरख, पण्डितमरख और बालपण्डितमरख का स्वरूप काफी विस्तार के साथ बतलाया गया है । बालमरख से मरने वाले प्राणियों को बहुत काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है । पण्डितमरख से संसार के बन्धन टूट जाते हैं । इस लिए प्राणियों को पण्डितमरख की आराधना करनी चाहिए ।

(३) महा पक्कल्लख पइण्णा— इसमें १४२ गाथाएँ हैं । इनमें वासुमरख आदि का ही विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । मरण तो धीरपुरुष और कायर पुरुष दोनों को अपरिहार्य प्राप्त होता है । ऐसी दशा में धैर्य पूर्वक मरना ही श्रेष्ठ है जिससे श्रेष्ठ भवि प्राप्त हो या मोक्ष की प्राप्ति हो । इस लिए अन्तिम अवस्था में अठारह पापों का त्याग कर निःशून्य हो सब जीवों को खमा कर धैर्य पूर्वक पण्डित मरण मरना चाहिए ।

(४) मक्क पइण्णा— इसमें १७२ गाथाएँ हैं । इस पइण्णा में

मरुत परिद्धा, इंगिनी, पादपोषगमन आदि का स्वरूप बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त नमस्कार, मिथ्यात्व त्याग, संभ्यक्त्व, मक्ति, दया, सत्य, अर्चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियाया, इन्द्रिय दमन, कषाय, कषायों का विजय, वदना इत्यादि विषयों का वर्णन भी इस पदपञ्चा में है।

(५) तन्दुसवेयालीय— इसमें १६८ गाथाएँ हैं। इनमें मुख्यतः गर्भ में रहे हुए जीव की दशा, आहार आदि का वर्णन किया गया है। इसके सिवाय जीव की गर्भ में उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? वह किस प्रकार आहार करता है ? उसमें मातृभ्रू और पितृभ्रू कौन कौन से हैं ? गर्भ की अवस्था शरीर की उत्पत्ति का कारण, मनुष्य की दस दशाएँ, जोड़ा, संहनन, संस्नान, प्रस्थक, आहक आदि का परिमाण, काया का अष्टविपन स्त्री के शरीर का विशेष अष्टविपन, स्त्री के ६३ नाम और उनकी ६३ उपमा आदि आदि विषय भी विस्तार के साथ वर्णित किये गये हैं। मरण के समय पुरुष को स्त्री, पुत्र, मित्र आदि सभी छोड़ दिते हैं, केवल धर्म ही एक ऐसा परम मित्र है जो जीव के साथ जाता है। धर्म ही शरीर रूप है। इस लिए ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे सब दुःखों से छुटकारा होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाय।

(६) संघार पदपञ्चा— इसमें १०३ गाथाएँ हैं, जिनमें मुख्य रूप से संघार (मारणान्तिक शय्या) का वर्णन किया गया है। संघारे की महिमा, संघारा करने वाला का अनुमोदन, संघारे की अशुद्धि और विशुद्धि, संघारे में आहारत्याग, चमा याचना, ममत्व त्याग आदि का वर्णन भी इसी पदपञ्चा में है।

(७) गच्छाचार पदपञ्चा— इसमें १३७ गाथाएँ हैं। इनमें बतलाया गया है कि भेष्ट गच्छ में रह कर मुनि आत्मकल्याण

कर सकता है। गच्छ में रहने का भेष्ट फल, गच्छे, गच्छि और आचार्य का स्वरूप, गीतार्थ साधु के गुण वर्णन, गच्छ का आचार आदि विषयों का वर्णन भी इस पदपद्या में विस्तार पूर्वक किया गया है।

(८) गच्छिचिन्ता पदपद्या—इसमें ८२ गाथाएँ हैं। तिथि, नक्षत्र आदि के शुभाशुभ से शकुनों का विचार विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। किन्ति तिथियों में किस गमन करने से किस अर्थ की प्राप्ति होती है इसका भी विचार किया गया है।

(९) देविदण्ड पदपद्या—इसमें ३०७ गाथाएँ हैं। देवेन्द्रों द्वारा की गई तीर्थहरों की स्तुति, देवेन्द्रों की गिनती, मन्त्रपतियों के इन्द्र वमरेन्द्र आदि की स्थिति, वासुधैव कुटुम्बकम्, ज्योतिषी और वैमानिक देवों के मन्त्रों का वर्णन, उनके इन्द्र की स्थिति, अम्ब बहुत्व, मिदों के सुख आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।

(१०) मरुत समाधि—इस में ६६३ गाथाएँ हैं। समाधि पूर्वक मरुत कैसा होता है और वह किस प्रकार प्राप्त होता है यह इसमें बतलाया गया है। आराधना, आराधक अनाराधक का स्वरूप, शम्भोद्धार, आलोचना, ज्ञानादि में उद्यम, ज्ञान की महिमा, संलक्षणा, संलक्षणा की विधि, राग द्वेष का निग्रह, प्रमाद का त्याग, ममत्त्व एवं माष शम्य का त्याग, महाव्रतों की रक्षा, पण्डित मरुत, उद्यम अर्थ की प्राप्ति, जिनधर्मों की महिमा, जीव का दूसरी गति में गमन, पूर्वभूत दुःखों का स्मरण, जिनधर्म से विचलित न होने वाले गजसुकुमार, शिलाविपुत्र, धमात्री, शालिमद्र, पाँच पाण्डव आदि के वृष्टान्त, परीपद, उपसर्ग का सहन, पूर्वमव का चिन्तन, जीव की नित्यता, अनित्यता, एकत्व आदि भावनाएँ इत्यादि विषयों का वर्णन इस पदपद्या में विस्तार के साथ किया गया है। अन्त में मोक्ष के सुखों का वर्णन और उनकी अपूर्वता बताई गई है।

६९०— अस्वाध्याय (आन्तरिक्ष) दस

वाचना, पृथ्वी, परिवर्धना, धर्मकथा और अनुप्रेषण रूप पाँच प्रकार का स्वाध्याय है। जिस काल में अध्ययन रूप स्वाध्याय नहीं किया जा सकता हो उसे अस्वाध्याय कहते हैं। उसमें आन्तरिक्ष अर्थात् आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय के दस भेद हैं—

(१) उक्कावात (उक्कापात)—पूँछ वाला तारे आदि के टूटन को उक्कापात कहते हैं।

(२) विसिदाष (दिग्दाह)—दिशाओं में दाह का होना। इसका यह अभिप्राय है कि किसी एक दिशा में महानगर के दाह के समान प्रकाश का दिखाई देना। जिसमें नीचे अन्धकार और ऊपर प्रकाश दिखाई देता है।

(३) गज्जिते (गर्जित)—आकाश में गर्जना का होना। भगवती सूत्र शतक ३ उद्देशा ७ में, 'गहमज्जिअ' यह पाठ है। उसका अर्थ है ग्रहों की गति के कारण आकाश में होने वाली कड़ कड़ाहट या गर्जना।

(४) बिज्जुते (विद्युत्)—बिजली का चमकना।

(५) निग्घाते (निर्घात)—मघों से आभादाहित या अनार्भादाहित आकाश के अन्दर अन्तर देवता कृत महान् गर्जने की ध्वनि होना निर्घात कहलाता है।

(६) जूयते (यूपक)—सन्ध्या की प्रभा और चन्द्र की प्रभा का जिस काल में सम्मिश्र होता है वह यूपक कहलाता है। इसका यह अभिप्राय है कि चन्द्र प्रभा से आवृत सन्ध्या मासूम नहीं पड़ती। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आदि तीन तिथियों में अर्थात् एकम, द्वि, और तीर्थ को सन्ध्या का मान नहीं होता। सन्ध्या का यथावत् ज्ञान न होने के कारण इन तीन दिनों के अन्दर प्रादोपिक काल का ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः इन

तीन दिनों में कालिक सूत्रों का अस्वाध्याय होता है। ये तीन दिन अस्वाध्याय के हैं। — — —

नोट—, व्यवहार भाष्य में शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी, ये तीन तिथियाँ भी ग्रहण मानी गई हैं। — — —

(७) अक्खाक्षिण (यथादीप्त)—कमी कमी किसी दिशा में बिजली के समान जो प्रकाश होता है वह अन्तर दब कुत अग्नि दीपन यथादीप्त कहलाता है। — — —

(८) भूमिता (भूमिका)—कोहरा या धँवर जिससे बहिरा सा आता है। — — —

(९) महिका—तुषार या बर्फ का पड़ना।

भूमिका और महिका कार्तिक आदि गर्ममासों में गिरती हैं और गिरने के बाद ही सूक्ष्म होन के कारण अप्काय स्वरूप हो जाती हैं। — — —

(१०) रज उष्पाते (रज उष्पात)—स्वामाग्निक परिव्यास से रेणु (धूलि) का गिरना रज उष्पात कहलाता है।

उपरोक्त दस अस्वाध्यायों के समय को छोड़ कर स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि इन अस्वाध्याय के समयों में स्वाध्याय करने से कमी कमी अन्तर आति क देव कुछ उपद्रव कर देते हैं। अतः अस्वाध्याय के समय में स्वाध्याय नहीं करना चाहिये।

(अध्यांग १० उ० ३ सूत्र ७१४)

ऊपर लिखे अस्वाध्यायों में स (१) उष्कापत्त (२) दिन्द्राह (३) विद्युत् (४) ग्रहण और (५) यथादीप्त इन पाँच में एक पौखी तक अस्वाध्याय रहता है। गर्दित में दो पौखी तक। निषात में अहोरात्र तक। भूमिता, महिका और रज उष्पात में जितने समय तक ये गिरते रहें तभी तक अस्वाध्याय फाल रहता है।

(व्यवहार भाष्य और नियुक्ति उद्देश ७) (प्रवचनसारोद्धार द्वार ०६८)

६९१— अस्वाध्याय (औदारिक) दस

औदारिक शरीर सम्बन्धी दस अस्वाध्याय हैं। यथा—
(१) अस्थि (२) मांस (३) शोणित (४) अशुचिसामन्त (५)
रमशानसामन्त (६) चन्द्रोपराग (७) सूर्योपराग (८) पतन
(९) राधविग्रह (१०) मृत औदारिक शरीर।

(१) अस्थि (हड्डी) (२) मांस (३) शोणित (रुबिर)— ये तीनों चीजें मनुष्य और तिर्यञ्च के औदारिक शरीर में पाई जाती हैं। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च की अपेक्षा द्रव्य, क्षेत्र, काल और मान से इस प्रकार अस्वाध्याय माना गया है।

द्रव्य स— तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय के अस्थि, मांस और रुबिर अस्वाध्याय के कारण हैं। किसी किसी ग्रन्थ में 'चर्म' भी लिखा है।

क्षेत्र स— साठ हाथ की दूरी तक ये अस्वाध्याय के कारण हैं।

काल से— उपरोक्त तीनों में से किसी क होने पर तीन पहर तक अस्वाध्याय काल माना गया है किन्तु बिलाव (माशर) आदि के द्वारा चूरे आदि के मार देने पर एक दिन रात तक अस्वाध्याय माना गया है।

मान स— नन्ही आदि कोई छत्र अस्वाध्याय काल में नहीं पड़ना चाहिए।

मनुष्य सम्बन्धी अस्थि आदि के होने पर भी इसी तरह समझना चाहिए केवल इतनी विशेषता है कि क्षेत्र की अपेक्षा से एक सौ हाथ की दूरी तक।

काल की अपेक्षा— एक अहोरात्रि अर्थात् एक दिन और रात और समीप में स्त्री के रहस्यला होने पर तीन दिन का अस्वाध्याय होता है। छड़की पैदा होने पर आठ दिन और छड़का पैदा होने पर सात दिन तक अस्वाध्याय रहता है। हड्डियों की अपेक्षा से ऐसा जानना चाहिए की जीव द्वारा शरीर को छोड़ दिया

जाने पर) यानी पुरुष की मृत्यु हो जाने पर यदि उसकी इच्छियाँ न अछें तो बारह वर्ष तक सौ हाथ के अन्दर अस्वाध्याय का कारण होती हैं। किन्तु अभि द्वारा दाह संस्कार कर दिये जाने पर या पानी में डूब जाने पर इच्छियाँ अस्वाध्याय का कारण नहीं रहती। इच्छियों को जमीन में दफना देने पर (गाड़ देने पर) अस्वाध्याय माना गया है।

(४) अशुचि सामन्त— अशुचि रूप मूत्र और पुरीष (बिछा) यदि नजदीक में पड़े हुए हों तो अस्वाध्याय होता है। इसके लिए ऐसा माना गया है कि जहाँ रुधिर, मूत्र और बिछा आदि अशुचि पदार्थ छिटे गोबर होते हों तथा उनकी दुर्गन्धि आती हो वहाँ तक अस्वाध्याय माना गया है।

(५) रमशान सामन्त— रमशान के नजदीक यानी जहाँ मनुष्य आदि का मृतक शरीर पड़ा हुआ हो। उसके पासपास कुछ दूरी तक (१०० हाथ तक) अस्वाध्याय रहता है।

(६) चन्द्रग्रहण और (७) सूर्य ग्रहण के समय भी अस्वाध्याय माना गया है। इसके लिए समय का परिमाण इस प्रकार माना गया है। चन्द्र या सूर्य का ग्रहण होने पर यदि चन्द्र और सूर्य का सम्पूर्ण ग्रहण (ग्रास) हो जाय तो प्रसिद्ध होने के समय से लेकर चन्द्रग्रहण में उस रात्रि और दूसरा एक दिन रात छोड़ कर तथा सूर्य ग्रहण में वह दिन और दूसरा एक दिन रात छोड़ कर स्वाध्याय करना चाहिये किन्तु यदि उसी रात्रि अथवा दिन में ग्रहण से छुटकारा हो जाय तो चन्द्र ग्रहण में उस रात्रि का शेष भाग और सूर्यग्रहण में उस दिन का शेष भाग और उस रात्रि तक अस्वाध्याय रहता है।

चन्द्र और सूर्यग्रहण का अस्वाध्याय आन्तरिक यानी आकाश सम्बन्धी होने पर भी यहाँ पर इसकी विवक्षा नहीं की गई है किन्तु

चन्द्र और सूर्य का विमान पृथ्वीकायिक होने से इनकी, गिनती औदारिक सम्बन्धी अस्वाध्याय में की गई है।

(८) पतन— पतन नाम मरण का है। राजा, मन्त्री, सेनापति या ग्राम के ठाकुर की मृत्यु हो जाने पर अस्वाध्याय माना गया है। राजा की मृत्यु होने पर जब तक दूसरा राजा नहीं पर न बैठे तब तक किसी प्रकार का भय होने पर अथवा निर्मय होने पर भी अस्वाध्याय माना गया है। दूसरे राजा के होजाने पर और शहर में निर्मय की घोषणा (हिंदोरा) हो जाने पर भी एक अहोरोत्र अर्थात् एक दिन रात तक अस्वाध्याय रहता है। अतः उस समय तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिये।

ग्राम के किसी प्रतिष्ठित पुरुष की या अधिकार सम्पन्न पुरुष की अथवा शय्यातर और अन्य किसी पुरुष की भी उपाभय सं सात घंटों के अन्दर यदि मृत्यु हो जाय तो एक दिन रात तक अस्वाध्याय रहता है अर्थात् स्वाध्याय नहीं किया जाता है।

यहाँ पर किसी आचार्य का यह भी मत है कि ऐसे समय में स्वाध्याय बन्द करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु धीरे धीरे मन्द स्वर से स्वाध्याय करना चाहिये, तब स्वर से नहीं क्योंकि तब स्वर से स्वाध्याय करने पर शोक में निन्दा होने की सम्भावना रहती है।

(९) राज विग्रह— राजा, सेनापति, ग्राम का ठाकुर या किसी बड़े अर्थात् प्रतिष्ठित पुरुष के आपसी मध्य युद्ध होने पर या अन्य राजा के साथ संग्राम होने पर अस्वाध्याय माना गया है। जिस देश में जिसने समय तक राजा आदि का संग्राम चलता रहे तब तक अस्वाध्याय कास माना गया है।

(१०) मृत औदारिक शरीर— उपाभय के समीप में अथवा उपाभय के अन्दर मनुष्यादि का मृत औदारिक शरीर पड़ा हुआ

हो तो एक सौ हाथ तक अस्वाध्याय माना गया है । मनुष्यादि का शरीर खुला पड़ा हो तो सौ हाथ तक अस्वाध्याय है और यदि बका हुआ हो तो भी उसके कुत्सित होने के कारण सौ हाथ जमीन छोड़ कर ही स्वाध्याय करना चाहिए ।

(अष्टांग १० व ३ सूत्र ५१४)

नोट—असज्जामों का अधिक विस्तार व्यवहार सूत्र भाष्य और निर्युक्ति उद्देशक ७ से जानना चाहिए ।

६९२— धर्म दस

वस्तु के स्वभाव, ग्राम नगर वगैरह के रीति रिवाज तथा साधु वगैरह के कर्तव्य को धर्म कहते हैं । धर्म दस प्रकार का है—

(१) ग्रामधर्म— हर एक गाँव के रीति रिवाज तथा उनकी व्यवस्था अलग अलग होती है । इसी को ग्रामधर्म कहते हैं ।

(२) नगरधर्म— शहर के आचार को, नगरधर्म कहते हैं । वह भी हर एक नगर का प्रायः भिन्न भिन्न होता है ।

(३) राष्ट्रधर्म— देश का आचार ।

(४) पाखण्ड धर्म— पाखण्डों अर्थात् विविध सम्प्रदाय वालों का आचार ।

(५) कुलधर्म— उग्र कुल आदि कुलों का आचार । अथवा गण्ड्यों के समूह रूप यान्त्र वगैरह कुलों का आचार अर्थात् समाचारी ।

(६) गणधर्म— मन्त्र वगैरह गणों की व्यवस्था अथवा जैनियों के कुलों का समुदाय गण कहलाता है, उसकी समाचारी ।

(७) संप्रधर्म— मेले वगैरह का आचार अर्थात् कुछ आदमी इकट्ठे होकर भिन्न व्यवस्था का बाँध लेते हैं, अथवा जैन सम्प्रदाय के साधु, साध्वी, आचर्य, आशिक्षा रूप चतुर्विध संघ की व्यवस्था ।

(८) धुनधर्म— धुन अर्थात् आपाराधन वगैरह शायद दुर्गति में पड़ते हुए प्राणी को ऊपर उठाने बाने होने से धर्म है ।

(६) चारित्र्यधर्म—संक्षिप्त कर्मों को जिन उपायों से रिक्त अर्थात् खाली किया जाय उसे चारित्र्यधर्म कहते हैं ।

(१०) अस्तिकायधर्म—अस्ति अर्थात् प्रदेशों की काय अर्थात् राशि को अस्तिकाय कहते हैं । काल के सिवाय पाँच द्रव्य अस्ति काय हैं । उनके स्वभाव को अस्तिकाय धर्म कहते हैं । जैसे धर्मा स्ति काय का स्वभाव जीव और पुद्गल को गति में महत्त्व देना है ।

(ठाकांग १० ४० ३ सूत्र ७६०)

नोट—दस धर्मों की विस्तृत व्याख्या 'हितेष्णु भावक मण्डल रत्नसाम् (मालवा)' द्वारा प्रकाशित धर्मव्याख्या नामक पुस्तक में है ।

६९३—सम्यक्त्व प्राप्ति के दस बोल

जीव अजीव आदि पदार्थों के वास्तविक स्वरूप पर भ्रमा करने को सम्यक्त्व कहते हैं । जीवों के स्वभाव भेद के अनुसार इसकी प्राप्ति दस प्रकार से होती है ।

निसंगुधरसर्ग आणारु सुत्तवीयरुमेव ।

अभिगमधित्थारु किरियासुत्तेवधम्मसु ॥

(१) निसर्गरुचि—जीवादि तत्त्वों पर जाति स्मरणादि ज्ञान द्वारा ज्ञान कर भ्रमान करना निसर्गरुचि सम्यक्त्व है । अर्थात् मिथ्यात्वमाहनीय का चयोपशम, चय या उपशम होने पर गुरु आदि के उपदेश के बिना स्वयमेव जाति स्मरणा या प्रतिमा आदि ज्ञान द्वारा जीव आदि तत्त्वों का स्वरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव स भयवा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चार निचेयों द्वारा ज्ञान कर उन पर दृढ़ भ्रमा करना तथा जिनन्द्र भगवान् द्वारा बताए गए जीवादि तत्त्व ही यथाय हैं, सत्य हैं, वैसे ही हैं, इस प्रकार विश्वास होना निसर्गरुचि है ।

(२) उपदेशरुचि—कण्ठी भगवान् अथवा ज्ञप्रस्थ गुरुओं का उपदेश सुन कर जीवादि तत्त्वों पर भ्रमा करना उपदेश रुचि है ।

- (३) आश्रा रुचि— राग, द्वेष, मोह तथा अज्ञान सं रहित गुरु की आश्रा से तत्त्वों पर भद्रा करना आश्रा रुचि है। जिस जीव के मिथ्यात्व और कर्माणों की मन्दता होती है, उसे आचार्य की आश्रा मात्र से जीवादि तत्त्वों पर भद्रा हो जाती है, इसी को आश्रा रुचि कहते हैं।
- (४) सूत्ररुचि— अंगप्रविष्ट तथा अंगबाह्य सूत्रों, को पढ़ कर जीवादि तत्त्वों पर भद्रान करना सूत्ररुचि है।
- (५) बीजरुचि— जिस तरह बल पर तेल की धूँद फैल जाती है। एक बीज पाने से सैकड़ों बीजों की प्राप्ति हो जाती है। उसी तरह ज्योपशम के बल से एक पद, हेतु या वृष्टांत से अपने आप बहुत पद हेतु तथा वृष्टान्तों को समक कर भद्रा करना बीज रुचि है।
- (६) अमिगम रुचि— ग्यारह अंग, वृष्टिवाद तथा दूसरे समी सिद्धांतों को अर्थ सहित पढ़ कर भद्रा करना अमिगम रुचि है।
- (७) विस्ताररुचि— द्रव्यों के समी माषों को बहुत से प्रमाण तथा नयों द्वारा जानने के बाद भद्रा होना विस्ताररुचि है।
- (८) क्रियारुचि— चारित्र, तप, विनय, पाँच समितियों तथा तीन गुणियों आदि क्रियाओं का शुद्ध रूप से पालन करते हुए सम्यक्त्व की प्राप्ति होना क्रियारुचि है।
- (९) संक्षेपरुचि— दूसरे मत मतान्तरों तथा शास्त्रों धर्मों का ज्ञान न होने पर भी जीवादि पदार्थों में भद्रा रखना संक्षेपरुचि है। अथवा बिना अधिक पढ़ा लिखा होने पर भी भद्रा का शुद्ध होना संक्षेपरुचि है।
- (१०) धर्मरुचि— बीतराग द्वारा प्रतिपादित द्रव्य और शास्त्र का ज्ञान होना पर भद्रा होना धर्मरुचि है।

६९४— सराग सम्यग्दर्शन के दस प्रकार

जिस जीव के मोहनीय कर्म उपशान्त या शील नहीं हुआ है उसकी तत्त्वार्थ भ्रमा को सराग सम्यग्दर्शन कहते हैं। इस के निसर्ग रुचि से लेकर धर्म रुचि तक ऊपर हिस्से अनुसार दस भेद हैं। (अष्टांग १० व० ३ सूत्र ७३१) (पञ्चमण ५५ १ सू० १७)

६९५— मिथ्यात्व दस

जो बात जैसी हो उसे वैसा न मानना या विपरीत मानना मिथ्यात्व है। इसके दस भेद हैं—

- (१) अधर्म को धर्म समझना।
- (२) वास्तविक धर्म को अधर्म समझना।
- (३) संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना।^८
- (४) मोक्ष के मार्ग का संसार का मार्ग समझना।
- (५) अजीव को जीव समझना।
- (६) जीव को अजीव समझना।
- (७) इत्थाधु को सुत्थाधु समझना।
- (८) सुत्थाधु को इत्थाधु समझना।
- (९) जो व्यक्ति राग द्वेष रूप संसार से मुक्त नहीं हुआ है उसे मुक्त समझना।
- (१०) जो महापुरुष संसार से मुक्त हो चुका है, उसे संसार में स्थित समझना।

(अष्टांग १० व० ३ सूत्र ७३४)

६९६— दस प्रकार का शस्त्र

जिससे प्राणियों की हिंसा हो उस शस्त्र कहते हैं। ये शस्त्र दस प्रकार के बताए गए हैं। यह द्रव्य शस्त्र और भाव शस्त्र के भेद से दो प्रकार का है। पहिले द्रव्य शस्त्र के भेद बताए जाते हैं।

- (१) अग्नि— अपनी आति से मित्र विजातीय अग्नि की अपेक्षा

स्वकाय शस्त्र है। पृथ्वीकाय अप्कायादि की अपेक्षा परकाय शस्त्र है।
 (२) विष— स्थावर और अंगम के भेद से विष दो प्रकार का है।
 (३) लवण—नमक (४) स्नेह—तेल, घी आदि। (५) खार।
 (६) अम्ल— फासी अर्थात् एक प्रकार का खट्टा रस जिस इरे
 शाक वगैरह में हासन से वह अधिष्ठ हो जाता है। ये छः द्रव्य
 शस्त्र हैं। आगो के चार भाव शस्त्र हैं। वे इस प्रकार हैं— (७)
 दुष्प्रयुक्त मन (८) दुष्प्रयुक्त वचन (९) दुष्प्रयुक्त शरीर।
 (१०) अविरति— किसी प्रकार का प्रत्याख्यान न करना
 अप्रत्याख्यान या अविरति कहलाता है। यह भी एक प्रकार
 का शस्त्र है।
 (अध्याय १० व ३ सूत्र ४४३)

६९७—शुद्ध वागनुयोग के दस प्रकार

वाक्य में आए हुए विन पदों का वाक्यार्थ से कोई सम्बन्ध
 नहीं है उसे शुद्धवाक् कहते हैं। जैसे 'इत्थिओ सयणाणि य'
 यहाँ पर 'य'। इस प्रकार क शुद्धवाक् का प्रयोग शास्त्रों में
 बहुत स्थानों पर आता है। उसका अनुयोग अर्थात् वाक्यार्थ क
 साथ सम्बन्ध का विचार दस प्रकार से होता है। यद्यपि ठन क
 बिना वाक्य का अर्थ करने में कोई बाधा नहीं पड़ती, किन्तु
 वे वाक्य के अर्थ को व्यवस्थित करते हैं। वे दस प्रकार से
 प्रयुक्त होते हैं—

(१) चकार—प्राकृत में 'च' की जगह 'य' आता है। समाहार
 इतरेतरयोग, समुच्चय, अन्वाचय, अवधारण, पादपूरण और
 अधिक वचन वगैरह में इसका प्रयोग होता है। जैसे—'इत्थिओ
 सयणाणि य' यहाँ पर शिष्यों और शयन इस अर्थ में 'च'
 समुच्चय के लिए है अर्थात् दोनों के अपरिभोग को समान
 रूप से पठान के लिए कहा गया है।

(२) मकार—'मा' का अर्थ है निषेध। जैसे 'समर्थ वा माहस्य'

वा' यहाँ मकार निषेध अर्थ में प्रयुक्त है। 'जेषामेव समसं मगर्वं महावीरे तेषामेव' यहाँ मकार का प्रयोग मौन्दय के लिए ही किया गया है। 'जेषेव' करने से भी वही अर्थ निकल जाता है।
 (३) अपि— इसका प्राकृत में पि हो जाता है। इसका अर्थ है सम्भावना, निवृत्ति, अपेक्षा, समुच्चय, गद्दा, शिष्यामर्पण, भूषण आदि प्रभ। जैसे—'एवं पि एगे आसासे' यहाँ पर अपि शब्द प्रकारान्तर के समुच्चय के लिए है और बताता है, 'इस प्रकार भी और दूसरी तरह से भी।' १

(४) सेयंकार—से शब्द का प्रयोग अर्थ के लिए किया जाता है। अर्थ का प्रयोग प्रक्रिया (नए प्रकरण या ग्रन्थ का प्रारम्भ करना), प्रश्न, आनन्तर्य (इस प्रकरण के बाद अग्रे शुरू किया जाता है), मंगल, प्रतियचन (हाँ का उत्तर देना, जैसे नाटकों में आता है, अर्थ किम् !) और समुच्चय के लिए होता है। 'वह' और 'उसके' अर्थ में भी इस का प्रयोग होता है।

अथवा इसकी संस्कृत भेदस्वरूप है। इसका अर्थ है कल्याण जैसे— 'सर्वं मे अहिंजिमुडं अन्मयसं'।

सेय शब्द का अर्थ मणिष्यत्काल भी है, जैसे— 'सर्वं काले अकस्मं वाचि भवई' यहाँ पर सेय शब्द का अर्थ मणिष्यत्काल है।

(५) सार्यकार— सार्य का अर्थ है सत्य। तथावचन, सद्भाव और प्रश्न इन तीन अर्थों में इसका प्रयोग होता है।

(६) एकस्व— बहुत सी बातें जहाँ मिल कर किसी एक वस्तु के प्रति कारण हो वहाँ एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे 'सम्यग् दर्शनं ज्ञानं चारित्र्याखि मोक्षमार्गः' यहाँ अगर 'मागाः' बहुवचन कर दिया जाता तो इसका अर्थ हो जाता ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य अलग अलग मोक्ष के मार्ग हैं। ये तीनों मिल कर मोक्ष का मार्ग हैं, अलग अलग नहीं, यह बताने के लिए मार्ग एक वचन कहा गया है।

(७) पृथक्त्व— भेद अर्थात् द्विवचन और बहुवचन । जैसे—
'धम्मस्मिक्काये धम्मत्थिकायदेम धम्मत्थिकायपदेसा' यहाँ पर
'धम्मत्थिकायपदेसा' यह बहुवचन उन्हें असंरूपात् धताने के
लिए दिया है ।

(८) संयुय—इकट्ठे किए हुए या समन्व पदों को संयुय कहते हैं ।
जैसे—'सम्यग्दर्शन शुद्ध' यहाँ पर सम्यग्दर्शन के द्वारा शुद्ध, उसके
लिए शुद्ध, सम्यग्दर्शन से शुद्ध इत्यादि अनक अर्थ मिले हुए हैं ।

(९) संकीर्णित—जहाँ विभक्ति या वचन को बदल कर वाक्य
का अर्थ किया जाता है । जैसे—साहस्यं वंदयेस्व नासति पावं
असंकिया भावा । यहाँ 'साधूनाम्' इस पंक्ति को 'साधुस्य'
पञ्चमी में बदल कर फिर अर्थ किया जाता है 'साधुओं की
वन्दना से पाप नष्ट होता है और साधुओं से भाव अशंकित
होते हैं ।' अथवा 'अन्धन्दा जे न भुज्जन्ति, न से चाइत्ति बुद्धइ'
यहाँ 'वह त्यागी नहीं होता' इस एक वचन को बदल कर बहु-
वचन किया जाता है— 'वे त्यागी नहीं कहे जाते ।'

(१०) मिश्र—क्रम और काल आदि के भेद से मिश्र अर्थात्
विसृष्ट । जैसे— तिथिहं तिथिदेशं, मण्यं वापाय कापयं ।'
यहाँ पर तीन करण और तीन योग से स्थाग होता है । मन,
वचन और काया रूप तीन योगों का करना, कराना और
अनुमोदन रूप तीन करणों के साथ क्रम रखन से मन से करना,
वचन से कराना और काया से अनुमोदन करना यह अर्थ हो
जायगा । इस लिए यह क्रम छोड़ कर तीनों करणों का सम्यन्ध
प्रत्येक योग से होता है अर्थात् मन से करना, कराना और अनुमोदन
करना । इसी प्रकार वचन से तथा काया से करना, कराना और
अनुमोदन रूप अर्थ किया जाता है । इसी को क्रम मिश्र कहते हैं ।
इसी प्रकार काल मिश्र होता है । जैसे—जम्पूदीपवणत्ति आदि

में भगवान् अष्टमदेव के लिए आया है 'सबके देविदे देवराया वंदति नमसति' अर्थात् देवों का राजा देवेन्द्र शक्र वन्दना करता है, नमस्कार करता है। अष्टमदेव के भूत काल में होने पर भी यहाँ किया में वर्तमान काल है। यद्यपि इस तरह काल में भेद होता है, फिर भी यह निर्देश तीनों कालों में इस बात की समानता बताने के लिए किया गया है अर्थात् देवेन्द्र भूत काल में तीर्थङ्करों को वन्दना करते थे, वर्तमान काल में करते हैं और भविष्यत्काल में करेंगे। इन तीनों कालों को बताने के लिए काल का भेद होने पर भी सामान्य रूप से वर्तमान काल दे दिया गया है। (ठायांग १० उ ३ सूत्र ५४४)

६९८—सत्यवचन के दस प्रकार

जो वस्तु वैसी है, उसे वैसी भी बताना सत्यवचन है। एक जगह एक शब्द किसी अर्थ का बताता है और दूसरी जगह दूसरे अर्थ को। ऐसी हास्य में अगर वक्ता की विवक्षा ठीक है तो दोनों ही अर्थों में वह शब्द सत्य है। इस प्रकार विवक्षाओं के भेद में सत्य वचन दस प्रकार का है—

(१) जनपद सत्य— जिस देश में जिस वस्तु का जो नाम है, उस देश में वह नाम सत्य है। दूसरे किसी देश में उस शब्द का दूसरा अर्थ होने पर भी किसी भी विवक्षा में वह असत्य नहीं है। जैसे— कोकण देश में पानी को पिच्छ कहते हैं। किसी देश में पिता को माई, सासु को आई इत्यादि कहते हैं। माई और आई का दूसरा अर्थ होने पर भी उस देश में सत्य ही है।

(१) सम्मतसत्य— प्राचीन आचार्यों अथवा विद्वानों ने जिस शब्द का जो अर्थ मान लिया है उस अर्थ में वह शब्द सम्मत सत्य है। जैसे पंकज का यौगिक अर्थ है कीचड़ से पैदा होने वाली वस्तु। कीचड़ से मेहक, शैवाल, कमल आदि बहुत सी

वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, फिर भी शब्द शास्त्र के विद्वानों ने पञ्चम शब्द का अर्थ सिर्फ कमल मान लिया है। इस लिए पञ्चम शब्द से कमल ही लिया जाता है, मेंढक आदि नहीं। यह सम्मत सत्य है।

(३) स्थापनासत्य—सदृश या विसदृश आकार वाली वस्तु में किसी की स्थापना करके उस उस नाम से कहना स्थापना सत्य है। जैसे—शतरंज के मोहरों को हाथी, घोड़ा आदि कहना।

अथवा 'क' इस आकार विशेष को क कहना। वास्तव में क आदि बर्ण अनिरूप हैं। पुस्तक के अक्षरों में उस ध्वनि की स्थापना की जाती है, अथवा आचारांग आदि भुक्त ज्ञान रूप हैं, लिखे हुए शास्त्रों में उन की स्थापना की जाती है। जम्बूद्वीप के नक्षत्रों को जम्बूद्वीप कहना सदृश आकार वाले में स्थापना है।

(४) नामसत्य—गुण न होने पर भी व्यक्ति विशेष का या वस्तु विशेष का वैसा नाम रख कर उस नाम से पुकारना नामसत्य है। जैसे—किमी ने अपने लड़के का नाम कुलवर्द्धन रक्खा, लेकिन उसके पैदा होने के बाद कुल का हास होन लगा। फिर भी उसे कुलवर्द्धन कहना नामसत्य है। अथवा अमरावती देशों की नगरी का नाम है। धंभी घाटों न होने पर भी किमी गाँव को अमरावती कहना नाम सत्य है।

(५) रूपसत्य—वास्तविकता न होने पर भी रूप विशेष को धारण करने में किमी व्यक्ति या वस्तु का उस नाम से पुकारना। जैसे—साधु के गुण न होने पर भी साधु वेश वाल पुरुष का साधु कहना।

(६) प्रतीतसत्य अथवा अपवाप्तसत्य—किमी अपवाप्त दूसरी वस्तु का छोटी बड़ी आदि कहना अपवाप्तसत्य या प्रतीतसत्य है। जैसे मण्यमा अंगुली की अपवाप्त अनामिका को छान्नी कहना।

(७) व्यवहारसत्य—जो बात व्यवहार में वाली जाती है। जैसे—पयस पर पड़ी हुई लकड़ियों के मलन पर भी पयस मलता है, यह

कहना । रास्ते के स्थिर होने पर भी कहना, यह मार्ग असुख नगर को जाता है। गाड़ी के पहुँचने पर भी कहना कि गाँव आगया ।

(८) भावसत्य— निश्चय की अपेक्षा कई बातें होने पर भी किसी एक की अपेक्षा से उसमें वही बताना । जैसे तोते में कई रंग होने पर भी उसे हरा कहना ।

(९) योगसत्य— किसी चीज के सम्यग्त्व से व्यक्ति विशेष को उस नाम से पुकारना । जैसे— लकड़ी होने वाले को लकड़ी के नाम से पुकारना ।

(१०) उपमासत्य— किसी बात के समान होने पर एक वस्तु की दूसरी से तुलना करना और उसे उस नाम से पुकारना ।

(अष्टांग १० उ० ३ सूत्र ७४१) (पञ्चम्या सूत्र भाष्यपद ११ सूत्र १६५)
(वर्मसंग्रह अधिहार ३ श्लोक ४१ की टीका पृष्ठ १२१)

६९९— सत्यामृषा (मिश्र) भाषा के दस प्रकार

जिस भाषा में कुछ अंश सत्य तथा कुछ असत्य हो उसे सत्यामृषा (मिश्र) भाषा कहते हैं । इसके दस भेद हैं—

(१) उत्पन्नमिभिता— संख्या पूरी करने के लिए नहीं, उत्पन्न हुआ के साथ उत्पन्न हुआ को मिला देना । जैसे— किसी माँ में कम या अधिक बालक उत्पन्न होने पर भी 'दस बालक उत्पन्न हुए' यह कहना ।

(२) विमतमिभिता— इसी प्रकार मरण के विषय में कहना ।

(६) उत्पन्नविगतमिभिता— जन्म और मृत्यु दोनों के विषय में अयथार्थ कथन ।

(४) जीवमिभिता— जीवित तथा मरे हुए बहुत से शंख आदि के ढेर को देख कर यह कहना अहो ! यह कितना बड़ा जीवों का ढेर है । जीवितों को लेकर सत्य तथा मरे हुए को लेने से असत्य होने से यह भाषा जीवमिभिता सत्यामृषा है ।

- (५) अजीवमिथिता— उसी राशि को अजीवों का ढेर बताना ।
 (६) जीवाजीवमिथिता— उसी राशि में अय्यार्थ रूप से यह बताना कि इतने जीव हैं और इतने अजीव ।
 (७) अनन्तमिथिता—अनन्तकायिक तथा प्रत्येकशरीरी वनस्पति काय के ढेर को देख कर कहना कि यह अनन्तकाय का ढेर है ।
 (८) प्रत्येकमिथिता— उसी ढेर को कहना कि यह प्रत्येक वनस्पति काय का ढेर है ।
 (९) अदामिथिता— दिन या रात वगैरह काल के विषय में मिथित वाक्य बोलना । जैसे जल्दी के कारण कोई दिन रहते कहे—उठो रात होगई । अथवा रात रहते कहे, सूरज निकल आया ।
 (१०) अद्वादामिथिता—दिन या रात के एक भाग को अद्वाद कहते हैं । उन दोनों के लिए मिथित वचन बोलना अद्वाद मिथित है, जैसे जल्दी करने वाला कोई मनुष्य दिन के पहले पहर में भी कहे, दोपहर हो गया ।

(पञ्चव्यास भाषापर ११ सू. १५५) (अष्टांग १० उ० ३ सूत्र ५४१)

(परमेश्वर आचम्यार ३ श्लोक ४१ की टीका पृष्ठ १२०)

• ७००— मृपावाद दस प्रकार का

१। असत्यवचन को मृपावाद कहते हैं । इसका दस भेद है—

- (१) क्रोधनिःसृत— जो असत्य वचन क्रोध में बोला जाय । जैसे क्रोध में कोई दूसरे को दास न होने पर भी दास कह देता है ।
 (२) माननिःसृत—मान अर्थात् घमण्ड में बोला हुआ वचन । जैसे घमण्ड में आकर कोई गरीब भी अपने को धनवान् कहने लगता है ।
 (३) मापानिःसृत— कपट से अर्थात् दूसरे को धोखा देने के लिए बोला हुआ भ्रूट ।
 (४) शोभनिःसृत— शोभ में आकर बोला हुआ वचन, जैसे कोई दूकानदार थोड़ी कीमत में खरीदी हुई वस्तु को अधिक कीमत की बता देता है ।

- (५) प्रेमनिःसृत—अस्यन्त प्रेम में निकला हुआ असत्य बचन । जैसे प्रेम में आफर कोई कहता है— मैं तो आप का दास हूँ ।
- (६) द्वेषनिःसृत— द्वेष से निकला हुआ बचन । जैसे द्वेष में आफर किसी गुणी को भी निर्गुणी कह देना । १ । १
- (७) हासनिःसृत— हँसी में झूठ बोलना । १
- (८) भयनिःसृत— भोर बगैरह से डर कर असत्य बचन बोलना ।
- (९) आरुपायिकानिःसृत— कहानी बगैरह करते समय उस में गप्प लगाना । १ १ १
- (१०) उपवातनिःसृत प्राणियों की हिंसा के लिए बोला गया असत्य बचन । जैसे मछे आदमी को भी चार कह देना ।

(ठाण्ठांग १० उ० ३ सूत्र ४४१) (पञ्चव्या पद ११ सू १५२)
(धर्मसंग्रह अधिष्ठातर ३ खोके ४१ की टीका पृष्ठ १९३)

७०१— ब्रह्मचर्य के दस समाधिस्थान

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य के दस समाधिस्थान बतलाये गये हैं । वे ये हैं—

- (१) जिस स्थान में स्त्री, पशु और नपु सक रहते हों ऐसे स्थान में ब्रह्मचारी को न रहना चाहिये । ऐसे स्थान में रहने से ब्रह्मचारी का हृदय में शंका, कांक्षा और बिचिकित्सा आदि दोष उत्पन्न हो सकते हैं तथा चारित्र का विनाश, उन्माद और दाहन्वर आदि भयङ्कर रोगों की उत्पत्ति होने की संभावना रहती है । अतिश्रिष्ट कर्मों के उदय से कोई कोई व्यक्ति केवसिप्रस्थित भ्रुत चारित्र रूपी धर्म से गिर जाता है अथात् वह धर्म को ही छोड़ देता है । वृहे को विद्रो का दृष्टान्त । १
- (२) स्त्री सम्बन्धी कथा न करे अथात् स्त्रियों की आठि, रूप कुल आदि की कथा न करे । निम्पू का दृष्टान्त । १
- (३) स्त्रियों के साथ एक आसन पर न बैठे । जिस आसन या जिस जगह पर स्त्री बैठी हो उसक उठ जाने पर एक दृष्टान्त

तक ब्रह्मचारी को उम आगुन या जंगह पर न बैठना चाहिये ।
पी के पड़े को अग्नि का दृष्टान्त ।

(४) स्त्रियों के मनोहर और मनोरम (सुन्दर) अङ्गप्रत्यङ्गों को आसक्तिपूर्वक न देखे । कारी कराई हुई कभी आँख को सूर्य का दृष्टान्त ।

(५) बाँस आदि की टाटी, मीत आर वल्ल (पदा) आदि के अन्दर होन वाला स्त्रियों के विषयोत्पादक शब्द, रोने के शब्द, गीत, हँसी, आक्रन्द और विलाप आदि के शब्दों को न सुने । मोर को बादल की गर्जना का दृष्टान्त ।

(६) पहले भोग हुए काम भोगों का स्मरण न करे । मुसाफिरों का बुझिया की छात्र का दृष्टान्त ।

(७) प्रसीत भोजन न करे अर्थात् जिसमें से पी की पूँछें टपक रही हों ऐसा सरस और काम को उत्प्रेक्षित करने वाला आहार ब्रह्मचारी को न करना चाहिये । सन्निपात के रोगी को दूध मिश्री के भोजन का दृष्टान्त ।

(८) शाल में बतलाए हुए परिमाण से अधिक आहार न करे । शाल में पुरुष के लिए ३२ कजल और स्त्री के लिए २८ कजल आहार का परिमाण बतलाया गया है । जीर्ण कोषली का दृष्टान्त ।

(९) स्नान मंत्रन आदि करके अपने शरीर को अलंकृत न करे । अलंकृत शरीर वाला पुरुष स्त्रियों द्वारा प्रार्थनीय होता है । जिससे ब्रह्मचर्य मङ्गल होन की सम्भावना रहती है । रंक के हाथ में गए हुए रत्न का दृष्टान्त ।

(१०) सुन्दर शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त न बने । ठपराक धातों का पास्तन करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है । इसी लिए ये ब्रह्मचर्य के समाधि स्थान कहे जाते हैं ।

(उत्तराध्ययन अध्याय १६)

७०२- क्रोध कषाय के दस नाम

(१) क्रोध (२) कोप (३) रोष (४) दोष (५) अक्षमा (६) सन्वसन (७) कलह (८) पायिदक्ष्य (९) मदन (१०) विवाद ।
(समवाचांग ५२)

७०३- अहंकार के दस कारण

दस कारकों से अहंकार की उत्पत्ति होती है। वे ये हैं—
(१) आतिमद (२) इक्ष्ममद (३) बलमद (४) भुतमद (५) ऐश्वर्यमद (६) रूपमद (७) तपमद (८) लब्धिमद (९) नागसुवर्णमद (१०) अवधिज्ञान दर्शनमद ।

मरी जाति सब जातियों से उत्तम है। मैं श्रेष्ठ जाति वाला हूँ। जाति में मेरी बराबरी करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार जाति का मद करना जातिमद कहलाता है। इसी तरह इक्ष्म, बल आदि मदों के लिए भी समझ लेना चाहिए।

(६) नाग सुवर्ण मद—मर पास नाग कुमार, सुवर्ण कुमार आदि जाति के दय आते हैं। मैं कितना शतस्त्री हूँ कि देवता भी मरी सेवा करते हैं। इस प्रकार मद करना ।

(१०) अवधिज्ञान दर्शन मद—मनुष्यों को मामान्यतः या अवधिज्ञान और अवधि दर्शन उपलब्ध होता है उससे मुख्य अत्यधिक विराट् ज्ञान उत्पन्न हुआ है। मर से अधिक अवधिज्ञान किसी भी मनुष्यादि को हो नहीं सकता। इस प्रकार ये अवधिज्ञान और अवधि दर्शन का मद करना ।

इस सब में त्रिम बाण का मद किया जाएगा, आत्माभी सब में सब प्राणी उम बाण में हीनता का प्राप्त करेगा। अतः आत्मार्थी पुण्यों को किसी प्रकार का मद नहीं करना चाहिए ।

(टाट्टंग १० ३ ३ गृह ०१०)

७०४— प्रत्याख्यान (पञ्चक्खाण) दस

अमुक समय के लिए पहले से ही किसी वस्तु के त्याग कर देने को प्रत्याख्यान कहते हैं। इसके दस भेद हैं—

अन्नायपमतिक्कंठं कोटीसहितं नियन्त्रितं चैव ।

सागारमहागारं परिमाणकं निरवसेसं ॥

संकेयं चैव अद्दाए पञ्चक्खाणं दसविहं तु ॥

(१) अनागत—किसी आने वाले पर्व पर निमित्त किए हुए पञ्चक्खाण को उस समय बाधा पड़ती देख पहिले ही कर लेना। जैसे पर्युषण में आचार्य या गृहान तपस्वी की सेवा सुभूषा करने के कारण होने वाली अन्तराय को देख कर पहिले ही उपवास बगैरह कर लेना।

(२) अतिक्रान्त—पर्युषणादि के समय कोई कारण उपस्थित होने पर बाद में तपस्या बगैरह करना अर्थात् गुरु तपस्वी और गृहान की वैवाह्य आदि कारणों से जो व्यक्ति पर्युषण बगैरह पर्वों पर तपस्या नहीं कर सकता, वह यदि बाद में उसी तप को करे तो उसे अतिक्रान्त कहते हैं।

(३) कोटी सहित—अहाँ एक प्रत्याख्यान की समाप्ति तथा दूसरे का प्रारम्भ एक ही दिन में हो जाय उसे कोटी सहित कहते हैं।

(४) नियन्त्रित—जिस दिन जिस पञ्चक्खाण को करने का निश्चय किया है उस दिन उसे नियमपूर्वक करना, बीमारी बगैरह की बाधा आने पर भी उसे नहीं छोड़ना नियन्त्रित प्रत्याख्यान है।

प्रत्येक मास में जिस दिन जितने काल के लिए जो तप अंगीकार किया है उसे अवश्य करना, बीमारी बगैरह बाधार्प उपस्थित होने पर भी प्राण रहते उसे न छोड़ना नियन्त्रित तप है। यह प्रत्याख्यान चौदह पूर्वपर, अिनकण्ठी, वज्रभूषण नाराय

पञ्चमकालेयं विसामोहेयं साधुवयसेयं महचरागारेयं
सन्वसमादिवचियागारेयं वोतिरह ।

पुरिमह्द पञ्चकलाय के आगारों की व्याख्या इसके दूसरे भाग
के सातवें बोलसंग्रह के बोल नं० ५१६ में दी गई है ।

नोट- अगर अबह्द पञ्चकलाय करना हो तो पुरिमह्द की जगह अबह्द
बोलना चाहिए । पुरिमह्द को दो पोरिसी और अबह्द को तीन
पोरिसी भी कहते हैं ।

(४) एकासन, बियासन का पञ्चकलाय-पोरिसी या दो पोरिसी
के बाद दिन में एक बार भोजन करने को एकामन कहते हैं । यदि
दो बार भोजन किया जाय तो बियासय पञ्चकलाय हो जाता है ।
एकासय और बियासय में अविष्ट भोजन और पक्के पानों का
ही सेवन किया जाता है ।

एकासन करने का पाठ

एगासयं पञ्चकलायं तिविहं पि आहारं असयं खाइमं सारमं
अभत्ययामागेयं सहमागारेयं सागारियागारेयं आउंटक
पसारयेयं गुरुअच्छुद्धायेयं पारिद्धावयियागारेयं महचरागारेयं
सन्वसमादिवचियागारेयं वोतिरह ।

एकासन के आगारों की व्याख्या बोल नं० ५८७ में दी है ।
इसमें आचर को 'पारिद्धावयियागारेयं' नहीं बोलना चाहिए ।
नोट- अगर बियासय करना हो 'एगामयं' की जगह 'बियासयं'
बोलना चाहिए ।

(५) एगहास का पञ्चकलाय- हाथ और मुँह के सिपाय शेष
अङ्गों को बिना दिलाए दिन में एक ही बार भोजन करने को
एगहास पञ्चकलाय कहते हैं । इसकी सारी विधि एकासना के
समान है । कबस हाथ पर हिलान का आगार नहीं रहता । इसी
लिए इसमें 'आउंटयपसारयेयं' नहीं बोला जाता । भोजन प्रारंभ
पर तमप जिस आसन से बैठ, उसके परस ही बैठ रहना चाहिए ।

एगट्ठाण करने का पाठ

एकामस्य एगट्ठाणं पञ्चकखाणं त्रिषिद्धं पि आहारं अस्य
खादमं मादमं अभक्ष्यसामोणेयं सहसागारेणं गुरुभक्ष्युद्धाणेणं
पारिद्धावणियागारेणं* महत्तरागारेणं मन्वसमाहिवचियागारेणं
बोसिरह ।

इसमें भी भाषक को 'पारिद्धावणियागारेणं' नहीं बोलना चाहिये ।
(६) आर्यविल का पञ्चकखाण—एक बार नीरस और विगय
रहित आहार करने को आर्यविल कहते हैं । शास्त्र में इस पञ्च-
कखाण को चावल, उड़द या मत्त आदि से करने का विधान है ।
इसका दूसरा नाम 'गोण्य' तप है ।

आर्यविल करने का पाठ

आर्यविलं पञ्चकखाणं अभक्ष्यसामोणेयं सहसागारेणं
लघालवणं गिहस्थसंमद्रेणं उक्खित्तपिपेणेणं पारिद्धावणिया-
गारेणं* महत्तरागारेणं सन्वसमाहिवचियागारेणं बोसिरह ।

आर्यविल के आहारों का स्वरूप बाल नं० ३८८ में है ।
इसमें भी भाषक को 'पारिद्धावणियागारेणं' नहीं बोलना चाहिये ।
(७) अमत्तदु (उपवास) का पञ्चकखाण—यह पञ्चकखाण दो
प्रकार का है—(क) सूर्योदय से लफर दूमर दिन सूर्योदय तक
पाने आहारों का त्याग और विहार अमत्तदु कहलाता है । (ख) पानी
का आहार रख कर तीन आहारों का त्याग करना त्रिविहार
अमत्तदु है ।

(क) त्रिविहार उपवास करने का पाठ

उगणं सरे अमत्तदु पञ्चकखाणं चउत्तिहं पि आहारं
अस्य पारं खादमं मादमं अभक्ष्यसामोणेयं महत्तरागारेणं

सहनन वालों के ही होता है। पहिले स्थविरकम्पी मी इसे करते थे, लेकिन अब विच्छिन्न हो गया है।

(५) सागार प्रत्याख्यान—निस प्रत्याख्यान में कुछ आगार अर्थात् अपवाद रक्ता जाय, उन आगारों में से किसी के उपस्थित होने पर त्यागी हुए वस्तु त्याग का समय पूरा होने में पहिले मी काम में लेली जाय तो पञ्चकलाय नहीं टूटता। जैसे नव कारसी, पोरिसी आदि पञ्चकलायों में अनामोग बगैरह आगार है।

(६) असागार प्रत्याख्यान—जिस पञ्चकलाय में महत्तरागार बगैरह आगार न हो। अनामोग और महत्तरागार तो उस में मी होते हैं क्योंकि मुँह में अमुली बगैरह के अनुपयोग पूर्वक पड़ जाने से आगार न होने पर पञ्चकलाय क टूटने का डर है।

(७) परिमाणकृत—दधि, कवज, घर, मिठा या मौमना के द्रव्यों की मपादा करना परिमाणकृत पञ्चकलाय है।

(८) निरवशेष—अशन, पान खादिम और स्वादिम चारों प्रकार के आहार का सर्वथा त्याग करना निरवशेष पञ्चकलाय है।

(९) संकल पञ्चकलाय—अंगूठा, मुट्ठी, गाँठ बगैरह के बिह क संकर जो त्याग किया जाता है, उसे संकल प्रत्याख्यान कहते हैं।

(१०) अढाप्रत्याख्यान—अढा अर्थात् काल को संकर जो त्याग किया जाता है, जैसे पारिसी, दो पारिसी बगैरह।

(टायण १० ३० ३ सूत्र ०३२) (भागवतो शातक ७ १ देश २ सू ०५५)

७०५—अढा पञ्चकलाय के दम मेद

कुछ काल के निष्ठ अशुनादि का त्याग करना अढा प्रत्याख्यान (पञ्चकलाय) है। इसके दस भेद हैं—

(१) नमुकारमहिय मुट्ठिमहिय पञ्चकलाय—शुषोदय से लेकर दो घड़ी अर्थात् ४८ मिनट तक चारों आहारों का त्याग करना नमुकारमहिय मुट्ठिमहिय पञ्चकलाय है।

नमुष्कारमहिय करने का पाठ

उगए धरे नमुष्कारमहिअं पचक्खाइ चउच्चिई पि आहारं
अमर्यं पार्यं खाइमं साइमं अमत्थयाभोगेयं सहसागारयं
बोसिरइ ।

नोट— अगर स्वयं पचक्खाय करना हो तो 'पचक्खाइ' की जगह
'पचक्खामि' और बोसिरइ की जगह 'बोसिरामि' कहना चाहिए ।
दूसरे को पचक्खाय कराते समय ऊपर लिखा पाठ बोलना चाहिए ।

(२) पोरिमी, भाइ पोरिमी पचक्खाय—द्वयोदय से लेकर एक
पहर (दिन का चौथा भाग) तक चारों आहारों का त्याग करने की
पोरिमी पचक्खाय और डेढ़ पहर तक त्याग करने की साइ
पोरिमी कहते हैं ।

पोरिमी करने का पाठ

पोरिमि पचक्खाइ उगए धरे चउच्चिई पि आहारं अमर्यं
पार्यं खाइमं साइमं अमत्थयाभोगेयं सहसागारयं
पच्छमकालेयं दिसामोहेयं माहुवयखेयं सम्मसमाहिवचियागारेयं
बोसिरइ ।

पोरिमी के आहारों की व्याख्या दूसरे भाग के श्लोक नं० ४८=३
में दी गई है ।

नोट— अगर खाइ पोरिमी का पचक्खाय करना हो तो 'पोरिमि' की
जगह 'माइपारिमि' बोलना चाहिए ।

(३) पुरिमइ अवइ पचक्खाय—द्वयोदय से लेकर दो पहर तक
चारों आहारों का त्याग करने को पुरिमइ पचक्खाय कहते हैं और
तीन पहर तक चारों आहारों का त्याग करने को अवइ कहते हैं ।

पुरिमइ करने का पाठ

उगए धरे पुरिमइ पचक्खाइ चउच्चिई पि आहारं अमर्यं
पार्यं खाइमं साइमं अमत्थयाभोगेयं सहसागारयं

पञ्चसमाह्वित्तियागारेणं साङ्ख्ययखेणं महत्तरागारेणं
सम्बसमाह्वित्तियागारेणं वोतिरह ।

पुरिमह्द पञ्चकलाय के आगारों की व्याख्या इसके दूसरे भाग
के सातवें बोलसंग्रह के बोल नं० ५१६ में दी गई है ।

नोट— अगर अबहूँ पञ्चकलाय करना हो तो पुरिमह्द की जगह अबहूँ
बोलना चाहिए । पुरिमह्द को दो पोरिसी और अबहूँ को तीन
पोरिसी भी कहते हैं ।

(४) एकासन, बियासन का पञ्चकलाय—पोरिसी या दो पोरिसी
के बाद दिन में एक बार भोजन करने को एकासन कहते हैं । यदि
दो बार भोजन किया जाय तो बियासन पञ्चकलाय हो जाता है ।
एकासन और बियासन में अविष्ट भोजन और पक्क पानी का
ही सेवन किया जाता है ।

एकामन करने का पाठ

एगास्यं पञ्चकलाय तिथिहं पि आहारं अस्यं खादमं सादमं
अभत्यणामागेणं सहसागारेणं सागारियागारेणं आठंटस
पसारणं गुरुअच्छुद्धाखेणं पारिह्वाषणियागारेणं महत्तरागारेणं
सम्बसमाह्वित्तियागारेणं वोतिरह ।

एकामन के आगारों की व्याख्या बोल नं० ५८७ में दी है ।
* इस में श्रावक को 'पारिह्वाषणियागारेणं' नहीं बोलना चाहिए ।
नोट— अगर बिशमण करना हो 'गामयं' की जगह बियास्यं
बोलना चाहिए ।

(५) एगहाय का पञ्चकलाय— हाथ और मुँह के सिवाय शेष
अङ्गों को पिना हिलाए दिन में एक ही बार भोजन करने का
एगहाय पञ्चकलाय कहते हैं । इसकी सारी विधि एकामना के
समान है । केवल हाथ पर हिलान का आगार नहीं रहता । इसी
लिए इसमें 'आठंणपसारणं' नहीं बोला जाता । भोजन प्रारंभ
व रत समय जिस आसन से बैठ, टेक तक पैर ही बैठ रहना चाहिए ।

एगट्ठाण करने का पाठ

एकासयं एगट्ठाणं पञ्चकखाद तिभिहं पि आहारं असयं
त्वाहमं साहमं अन्नस्यसामोगेणं सहसागारेणं गुरुअम्भुट्ठाखेणं
पारिट्ठावणियागारेणं० महत्तरागारेणं सन्वसमाहिवणियागारेणं
वोसिरह ।

अस में भी भावक को 'पारिट्ठावणियागारेणं' नहीं बोलना चाहिए ।
(६) आर्यविल का पञ्चकखाद—एक बार नीरस और विगय
रहित आहार करने को आर्यविल कहते हैं । शास्त्र में इस पञ्च-
कखाण को चावल, उड़द या मक्खु आदि से करने का विधान है ।
इसका दूसरा नाम 'गोण्य' तप है ।

आर्यविल करने का पाठ

आर्यविलं पञ्चकखाद अन्नस्यसामोगेणं सहसागारेणं
लेवाल्लवेणं गिरहस्यसमहेणं उक्खित्तविषेगेणं पारिट्ठावणिया-
गारेणं० महत्तरागारेणं सन्वसमाहिवणियागारेणं वोसिरह ।

आर्यविल के आहारों का स्वरूप बोल नं० ३८८ में है ।
अस में भी भावक को 'पारिट्ठावणियागारेणं' नहीं बोलना चाहिए ।
(७) अमत्तट्ट (उपवास) का पञ्चकखाद—यह पञ्चकखाद दो
प्रकार का है—(क) सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक
चारों आहारों का त्याग चौविहार अमत्तट्ट कहलाता है । (ख) पानी
का आहार रख कर तीन आहारों का त्याग करना त्रिविहार
अमत्तट्ट है ।

(क) चौविहार उपवास करने का पाठ

उगणं सूरं अमत्तट्टं पञ्चकखाद चउच्चिहं पि आहारं
असयं पायं त्वाहमं माहमं अन्नस्यसामोगेणं सहसागारेणं

पारिष्ठावणियागारेणं* महत्तरागारेणं सन्ध्यामाह्वयितियागारेणं
बोसिरइ ।

(ग्व) तिथिहार उयवाम करने का पाठ

उगए सरे अम्मचट्टं पञ्चक्खाइ तिथिइं पि आहार असत्तं
स्वाइमं साइमं अन्नत्थयाभोगेणं महत्तरागारेणं पारिष्ठावणियागारेणं*
महत्तरागारेणं सन्ध्यामाह्वयितियागारेणं पाणम्म सुवाडण वा
अलेवाडेण वा अज्जेण वा बहलण वा समित्थेण वा असित्थेण
वा बोसिरइ ।

*‘पारिष्ठावणियागारेणं’ भावक का न बोसना चाहिए ।
(=) चरिम पञ्चक्खाण— यह दो प्रकार का है । (क) दिवस
चरिम— सूर्य अस्त होने से पहिले दूसरे दिन सूर्योदय तक चारों
या तीनों आहारों का त्याग करना दिवसचरिम पञ्चक्खाण है ।
(ख) भवचरिम— पञ्चक्खाण करने के समय से लेकर याबत्तीव
आहारों का त्याग करना भवचरिम पञ्चक्खाण है ।

दिवसचरिम (रात्रिचौविहार) करने का पाठ

दिवसचरिमं पञ्चक्खाइ चउम्बिइं पि आहारं असत्तं पाणं
स्वाइमं साइमं अन्नत्थयाभोगेणं सहमागारेणं सन्ध्यामाह्वयितिया
गारेणं बोसिरइ ।

अगर रात को तिथिहार पञ्चक्खाण करना हो तो ‘चउम्बिइं’की
जगह ‘तिथिइं’ कहना चाहिए और ‘पाणं’ न बोसना चाहिए ।

भवचरिम करने का पाठ

भवचरिमं पञ्चक्खाइ चउम्बिइं पि आहारं असत्तं पाणं स्वाप्पं
सप्पमं अन्नत्थयाभोगेणं सहमागारेणं बोसिरइ ।

भवचरिम में अपनी इच्छानुसार आहार तथा आहारों की
संख्या बढ़ाई बढ़ाई जा सकती है ।

(६) अमिग्रह पञ्चकलाह— उपवास के बाद या बिना उपवास के अपने मन में निश्चय कर लेना कि अमुक बातों के मिलन पर ही पारणाया आहारादि ग्रहण करूँगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा को अमिग्रह कहते हैं। जैसे मगधान् महावीर स्वामी ने पाँच मास के उपरान्त अमिग्रह किया था—कोई सती राजकुमारी उड़दों को लिए बैठी हो। उसका सिर घुँटा हुआ हो। पैरों में बेड़ी हो। एक पैर देहली अन्दर तथा एक बाहर हो। आँखों में आँसू हों इत्यादि सब बातें मिलने पर राजकन्या के हाथ से उबाले हुए उड़दों का ही आहार लेना। जब तक सारी बातें न मिलें पारना न करना।

अमिग्रह में जो बातें धारणी हों उन्हें मन में या बचन द्वारा निश्चय कर लेने के बाद नीचे लिखा पञ्चकलाह किया जाता है।

अमिग्रह करने का पाठ

अमिग्रहं पञ्चकलाह अमत्ययामोगस्य सहमागारस्य
महचरागारेण सम्मममाहिवचियागारेण बोसिरह ।

अगर अप्रावरण अथात् वस्त्र रहित अमिग्रह किया हो तो 'बोलपट्टागारस्य' अधिक बोलना चाहिए।

(१०) निम्बिग्रह पञ्चकलाह— विगयो के त्याग का निम्बिग्रह पञ्चकलाह कहते हैं।

निम्बिग्रह करने का पाठ

निम्बिग्रहं पञ्चकलाह अमत्ययामोगस्य सहमागारेण
सेबालवेण गिरथसंसद्वेण उक्थितविषेगणं पदुञ्चमक्षिण्यणं
पारिष्ठावचियागारेण महचरागारं सम्मममाहिवचियागारेण
बोसिरह ।

निम्बिग्रह के नौ आगारों का स्वरूप इसी भाग के शोक्त नं० ६२६ में दे दिया गया है।

इस में भी धावक को 'पारिह्रावणियागारेण' न भूलना चाहिए।

(प्रथमसारोद्धार द्वार ४ गा० २०१)

(हरि० आचरणक अ ६ नियुक्ति गा० १५३० पृष्ठ ८५१)

७०६— विगय दस

शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले पदार्थों को विगय (विकृति) कहते हैं। वे दस हैं—

(१) रुच (२) दही (३) मक्खन (४) घी (५) तेल (६) गुड़ (७) मधु (८) मद्य (शराब) (९) मांस (१०) पक्कन (मिठाई)।

रुच पाँच तरह का होता है गाय का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का और ऊँटनी का।

दही, घी और मक्खन चार तरह के होते हैं। ऊँटनी के रुच का दही नहीं होता। इसीलिय मक्खन और घी भी नहीं होते।

तेल चार तरह का होता है। तिलों का, अलसी का, कुसुम का और मरसों का। ये चारों तेल विगय में गिने जाते हैं।

बाकी तेल विगय नहीं माने जाते। स्नेह करने वाले होते हैं।

मद्य दो तरह का होता है— काष्ठ से बनाया हुआ और इल आदि से तैयार किया हुआ।

गुड़ दो तरह का होता है— द्रव अर्थात् पिघला हुआ और पिंड अर्थात् सख्खा।

मधु (शब्द) तीन तरह का होता है— (१) माषिक अर्थात् मक्खियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ। (२) कौन्तिक— कुँठ नाम के जन्तु विशेष द्वारा इकट्ठा किया हुआ। (३) आमर—भमरों द्वारा इकट्ठा किया हुआ।

(हरि० आचरणक अ ६ नियुक्ति गाथा १६०१ पृष्ठ ८५३)

७०७— वेयावस्य (वेयावृत्य) दस

अपनी से बड़े या अममर्थ की सेवा सुंभूपा करन का वेयावस्य (वेयावृत्य) कहते हैं। इस के दस भेद हैं—

- (१) आचार्य की सेवावन्ध ।
 - (२) उपाध्याय की सेवावन्ध ।
 - (३) स्वविर की सेवावन्ध ।
 - (४) उपस्वी की सेवावन्ध ।
 - (५) रोगी की सेवावन्ध ।
 - (६) शैव अर्थात् नव टीक्षित साधु की सेवावन्ध ।
 - (७) कुल अर्थात् एक आचार्य के शिष्यपरिवार की सेवावन्ध ।
 - (८) गण— साध पढ़न वाले साधुओं के समूह की सेवावन्ध ।
 - (९) संघ की सेवावन्ध ।
 - (१०) साधर्मिक अर्थात् समान धर्म वालों की सेवावन्ध ।
- (भगवती शतक २५ अंश ७ सू० ८००)

१०८— पर्युपासना के परम्परा दस फल

बुद्ध चारित्र्य प्राप्त करने वाले भक्तों की पर्युपासना (सेवा, भक्ति तथा सत्संग) करने से उत्पन्न होने वाले लिखित दस फलों की प्राप्ति होती है—

सबसे पहले य विज्ञाने पञ्चकलाये य संजमे ।

अस्यहते तमे चैव बोदाय अकिरिअ निष्वाये ॥

- (१) सबसे— निग्रन्थ साधुओं की पर्युपासना (सेवा, भक्ति और सत्संग) से भवण की प्राप्ति होती है अर्थात् साधु लोग धमकया फरमाते हैं और शास्त्रों का स्थापना किया करते हैं । इस लिए उन की सेवा में रहने से शास्त्रों के भवण की प्राप्ति होती है ।
- (२) बासे—शास्त्रों के ध्वन से भुक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है ।
- (३) विज्ञाने—भुक्तज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति होती है अर्थात् इय (स्वागत योग्य) और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) पदार्थों का ज्ञान होता है ।
- (४) पञ्चकलाय—इयोपादेय का ज्ञान हो जाने पर पञ्चकलाय

की प्राप्ति होती है ।

(५) संजमे— पञ्चकलास्य से संयम की प्राप्ति होती है ।

(६) अयसइणे— संयम से अनाभव की प्राप्ति होती है अर्थात् नवीन कर्मों का आगमन नहीं होता ।

(७) तव— इसके बाद अनशन आदि बारह प्रकार के तप की ओर प्रवृत्ति होती है ।

(८) बोदाणे— तप से पूर्वकृत कर्मों का नाश होता है अथवा आत्मा में रहे हुए पूर्वकृत कर्म रूपी कणों की शुद्धि हो जाती है ।

(९) अक्रिरिय— इसके बाद आत्मा अक्रिय हो जाता है अर्थात् मन, बचन और कर्मा रूप योगों का निरास हो जाता है ।

(१०) निम्बास— योगनिरोध के पश्चात् जीव का निर्माण हो जाता है अर्थात् जीव पूर्वकृत कर्म विकारों से रहित हो जाता है । कर्मों से छूटत ही जीव सिद्धगति में चला आता है । सिद्धगति को प्राप्त करना ही जीव का अन्तिम प्रयोजन है ।

(अध्याय ३ उद्देश ३ सू. १६०)

७०९— दर्शनविनय के दस भेद

वीतराग देह, निर्ग्रन्थ गुरु और केवली भाषित धर्म में भ्रष्टा रखना दर्शन या सम्यक्त्व है । दर्शन के विनय, मक्ति और भ्रष्टा को दशनविनय कहते हैं । इसके दस भेद हैं—

(१) अरिहन्तों का विनय ।

(२) अरिहन्त प्ररूपित धर्म का विनय ।

(३) आचार्यों का विनय ।

(४) उपाध्यायों का विनय ।

(५) म्यत्रिरो का विनय ।

(६) कूले का विनय ।

(७) गण का विनय ।

(८) संघ का विनय ।

(९) आत्मा, परलोक मोक्ष आदि हैं, ऐसी प्ररूपणा करना क्रियाविनय है ।

(१०) साधर्मिक का विनय ।

नोट- मगवती सूत्र में दर्शन विनय के दो भेद बताए हैं- शुभ्रपा विनय और अनाशातना विनय । शुभ्रपा विनय के अनेक भेद हैं । अनाशातना विनय के पैंतालीस भेद हैं । ऊपर के दस तथा पाँच ज्ञान, इन पन्द्रह बोलों की (१) अनाशातना (२) मक्ति और (३) बहुमान, इस प्रकार प्रत्येक के तीन भेद होने से पैंतालीस हो जाते हैं । दर्शनविनय के दस भेद भी प्रसिद्ध होने के कारण दसवें बोल संग्रह में ले लिए गए हैं और यहाँ दस ही बताए गए हैं ।

(मगवती सूत्र शतक २५ वदशा ७ सूत्र ८००)

७१०- संवर दस

इन्द्रिय और योगों की अशुभ प्रवृत्ति से आते हुए कर्मों को रोकना संवर है । इसके दस भेद हैं-

(१) भोत्रेन्द्रियसंवर (२) वचुरिन्द्रियसंवर (३) घ्रासेन्द्रिय संवर (४) रसनेन्द्रियसंवर (५) स्पर्शनेन्द्रियसंवर (६) मनसंवर (७) वचनसंवर (८) कायसंवर (९) उपकरणसंवर (१०) सूची-कुशाग्रसंवर

पाँच इन्द्रियाँ और तीन योगों की अशुभ प्रवृत्ति को रोकना तथा उन्हें शुभ व्यापार में लगाना क्रम से भोत्रेन्द्रिय वगैरह आठ संवर हैं ।

(९) उपकरणसंवर- जिन वस्त्रों के पहनने में हिंसा हो अथवा सो वस्त्रादि न कम्पते हों, उन्हें न लेना उपकरण संवर है । अथवा बिजुरे कुश वस्त्रादि को मरोट कर रखना उपकरणसंवर है । यह उपकरणसंवर समग्र आधिप उपधि की अपेक्षा कहा गया है । सो वस्त्र पात्रादि उपधि एक बार ग्रहण करके वापिस

न लौटाइ आय उमे औधिक कहते हैं ।

(१०) सूचीकुशाग्रसंवर—सूई और कुशाग्र बगैरह वस्तुएं जिन के बिम्बरे रहने से शरीर में घुमने बगैरह का डर है, उन सब को समेट कर रखना । सामान्य रूप से यह संवर सारी औपग्रहिक उपधि के लिए है । जो वस्तुएं आवश्यकता के समय गृहस्थ से लेकर काम होने पर वापिस कर दी जायें उन्हें आप-ग्रहिक उपधि कहते हैं । जैसे सूई बगैरह ।

अन्त के दो द्रव्य संवर हैं । पहल आठ भावसंवर ।

(टाखांग १० व० ३ सूत्र ७०६)

७११—अमवर दस

संवत्स विपरीत अथात् क्रमों के आगमन को असंवर कहते हैं । इसके भी संवर की तरह दस भेद हैं । इन्द्रिय, योग और उपकरण्यादि को वश में न रख कर खुले रखना अथवा बिखरे पड़ रहने देना क्रमशः दस प्रकार का असंवर है ।

(टाखांग १० उ० ३ सूत्र ७०६)

७१२ मज्ञा दस

पेदनीय और माहनीय कम क उदय स तथा ज्ञानावरणीय और दगनावरणीय कम क चयोपशम स पैना हान वाली आहारादि की प्राप्ति के लिये आत्मा की क्रिया विशेष को संज्ञा कहते हैं अथवा जिन बातों से यह जाना जाय कि नीच आहार आदि का चाहता है उस संज्ञा कहते हैं । किसी के मत से मानसिक ज्ञान ही संज्ञा है अथवा जीव का आहारादि विषयक चिन्तन संज्ञा है । इसके दस भेद हैं—

(१) आहार संज्ञा—पुषावदनीय के उदय स कबलादि आहार के लिए पुद्गल ग्रहण करने की क्रिया का आहार संज्ञा कहते हैं ।

(२) मय संज्ञा—भयवन्नीय के उदय स व्याकुल विषयाने

पुरुष का मयमीत होना, घघराना, रोमाञ्च, शरीर का काँपना वगैरह क्रियाएँ मय संज्ञा हैं ।

(३) मैथुन संज्ञा—पुरुषवेदान्ति के उदय से स्त्री आदि के अंगों को देखने छूने वगैरह की इच्छा तथा उमस होने वाले शरीर में कम्पन आदि को, जिन से मैथुन की इच्छा खानी जाय, मैथुन संज्ञा कहते हैं ।

(४) परिग्रह संज्ञा—सोमरूप कषाय मोहनीय के उदय से संसार बन्ध के कारणों में आत्मिक पूर्वक सच्चिदा और अविच्छिन्न द्रव्यों को ग्रहण करने की इच्छा परिग्रह संज्ञा कहलाती है ।

(५) क्रोध संज्ञा—क्रोध के उदय से आवेश में मर नाना, सुँह का खखना, आँखें लाल हो जाना आदि काँपना वगैरह क्रियाएँ क्रोध संज्ञा हैं ।

(६) मान संज्ञा—मान के उदय से आत्मा के अहङ्कारादिरूप परिग्रहों को मान संज्ञा कहते हैं ।

(७) माया संज्ञा—माया के उदय से पुर माय लेकर दूसरे का ठगना, झूठ बोलना वगैरह माया संज्ञा है ।

(८) लोभ संज्ञा—लोभ के उदय से सच्चिदा या अविच्छिन्न पदार्थों को प्राप्त करने की लालसा करना लोभ संज्ञा है ।

(९) ओष संज्ञा—मतिज्ञानावरण वगैरह के व्यापशम से शुद्ध और अर्थ के सामान्य ज्ञान को आप संज्ञा कहते हैं ।

(१०) लोभ संज्ञा—सामान्यरूप से मानी हुई बात को विशेष रूप से मानना लोभसंज्ञा है । अर्थात् दशानुपयोग को आप संज्ञा तथा ज्ञानोपयोग का लोभसंज्ञा कहते हैं । किसी के मत से ज्ञानोपयोग ओष संज्ञा है और दशानुपयोग लोभसंज्ञा । सामान्य प्रवृत्ति को ओषसंज्ञा कहते हैं तथा लोभसंज्ञा का लोभसंज्ञा कहते हैं, यह भी एक मत है ।

(टिप्पणी १० व ३ सूत्र ७२०) (भगवती शास्त्र ७ उद्देशा =)

७१३— दस प्रकार का शब्द

(१) निर्हारी शब्द— आवाज युक्त शब्द । जैसे घण्टा झालर आदि का शब्द होता है ।

(२) पिण्डित शब्द— आवाज (घोष) से रहित शब्द । जैसे इका (इमरू) आदि का शब्द होता है ।

(३) रूच शब्द— रूखा शब्द । जैसे कौए का शब्द होता है ।

(४) भिन्न शब्द— कष्ट अथात् कोढ़ आदि रोग से पीड़ित पुरुष का जो कंपता हुआ शब्द होता है उसे भिन्न शब्द कहते हैं ।

(५) वर्जित शब्द— करटिका आदि बाध विशेष का शब्द ।

(६) दीर्घ शब्द— दीर्घ वर्यों से युक्त जो शब्द हो, अथवा जो शब्द बहुत दूर तक सुनाई देता हो उस दीर्घ शब्द कहते हैं । जैसे मघादि का शब्द (गायना) ।

(७) ह्रस्व शब्द— ह्रस्व वर्यों से युक्त अथवा दीर्घ शब्द की अपेक्षा जो लघु हो उस ह्रस्व शब्द कहते हैं । जैसे पीसा आदि का शब्द ।

[८] धृक् शब्द— अनेक प्रकार के धात्यों (बाजों) का जो मिला हुआ शब्द होता है, वह धृक् शब्द कहलाता है । जैसे दो शब्दों का मिला हुआ शब्द ।

[९] काकली शब्द— सुखम कण्ठ से जो गीत गाया जाता है उस काकली या काकली शब्द कहते हैं ।

[१०] किङ्किणी शब्द— छोट छोट धूपर जो बेलों के गल में बाँधे जाते हैं अथवा नाचन बाल पुरुष (भाप आदि) अपने पैरों में बाँधते हैं, उन धूपरों के शब्द को किङ्किणी शब्द कहते हैं ।

(टाण्णंग १० उ ४ सूत्र ७०४)

७१४—नकुलेग दम

ममाधि (शान्ति) पूषक संपम का पालन करते हुए मुनियों के निग में त्रिन कारणों से संवाम (अशान्ति) पैदा हो जाता

हैं उसे संक्लेश कहते हैं। संक्लेश के दस कारण हैं—

- (१) उपधि संक्लेश—बस्त्र, पात्र आदि संयमोपकरण उपधि कहलाते हैं। इनके विषय में संक्लेश होना उपधिसंक्लेश कहलाता है।
- (२) उपाधय संक्लेश—उपाधय नाम स्थान का है। स्थान के विषय में संक्लेश होना उपाधय संक्लेश कहलाता है।
- (३) कपायसंक्लेश—कपाय यानी क्रोध मान माया लोभ स चित्त में अशान्ति पैदा होना कपाय संक्लेश है।
- (४) मक्तपान संक्लेश—मक्त (आहार) पान आदि से होने वाला संक्लेश मक्त पान संक्लेश कहलाता है।
- (५-६-७) मन, वचन और काया से किसी प्रकार चिन्ता में अशान्ति का होना क्रमशः (५) मन संक्लेश (६) वचन संक्लेश और (७) काया संक्लेश कहलाता है।
- (८-९-१०) ज्ञान, दर्शन और चारित्र में किसी तरह की अशुद्धता का आना क्रमशः (८) ज्ञान संक्लेश (९) दर्शन संक्लेश और (१०) चारित्र संक्लेश कहलाता है। (अध्यांग १० उ ३ सूत्र ७३६)

७१५—असंक्लेश दस

संयम का पालन करते हुए मुनियों के चिन्ता में किसी प्रकार की अशान्ति (असमाधि) का न होना असंक्लेश कहलाता है। इसके दस भेद हैं—

- (१) उपधि असंक्लेश (२) उपाधय असंक्लेश (३) कपाय असंक्लेश (४) मक्त पान असंक्लेश (५) मन असंक्लेश (६) वचन असंक्लेश (७) काया असंक्लेश (८) ज्ञान असंक्लेश (९) दर्शन असंक्लेश (१०) चारित्र असंक्लेश (अध्यांग १० उ ३ सूत्र ७३६)

७१६—द्वयस्य दस ज्ञातो को नहीं देख सकता

दस स्थानों को जीव सब भाव से जानता या देखता नहीं है।

पानि अतिशय ज्ञान रहित छषस्थ सब भाव से इन बातों को जानता देखता नहीं है। यहाँ पर अतिशय ज्ञान रहित विशेषण देने का यह अभिप्राय है कि अवधि ज्ञानी छषस्थ होते हुए भी अतिशय ज्ञानी होने के कारण परमाणु आदि को यथार्थ रूप से जानता और देखता है किन्तु अतिशय ज्ञान रहित छषस्थ नहीं ज्ञान या देख सकता। वे दम बोल ये हैं—

(१) धमास्तिकाय (२) अवमास्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय (४) वायु (५) शरीर रहित जीव (६) परमाणु पुद्गल (७) शुद्ध (८) गन्ध (९) यह पुरुष प्रत्यक्ष ज्ञानशाली केवली होगा या नहीं (१०) यह पुरुष सबदुःखों का अन्त कर सिद्ध बुद्ध पावर्त मुक्त होगा या नहीं।

इन दम बातों को निरतिशय ज्ञानी छषस्थ सर्व भाव से न जानता है और न देख सकता है किन्तु केवल ज्ञान और केवल दर्शन के धारक अरिहन्त जिन केवली उपरोक्त दस ही बातों को सब भाव से जानते और देखते हैं।

(अस्साग १० व ३ सूत्र ७३४) (मगवती शतक ८ वद्वेरा २)

७१७—आनुपूर्वी दम

क्रम, परिपाटी या पूजापरीमाव का आनुपूर्वी कहते हैं। क्रम में क्रम तीन वस्तुओं में ही आनुपूर्वी होती है। एक या दो वस्तुओं में प्रथम मध्यम और अन्तिम का क्रम नहीं हो सकता इसलिए व आनुपूर्वी के अन्तर्गत नहीं हैं। आनुपूर्वी के दस भेद हैं—

(१) नामानुपूर्वी—गुणों की अपेक्षा बिना किए सञ्जीव या निर्जीव वस्तु का नाम आनुपूर्वी होना नामानुपूर्वी है।

(२) स्थापनानुपूर्वी—आनुपूर्वी के सदृश आकार वाले या किमौ दूसरे आकार वाले चित्र आदि में आनुपूर्वी की स्थापना करना अर्थात् उसे आनुपूर्वी मान लेना स्थापनानुपूर्वी है।

(३) द्रव्यानुपूर्वी— जो वस्तु पहले कभी भ्रानुपूर्वी के रूप में परिखत हो चुकी हो या भविष्य में होन वाली हो उस द्रव्यानुपूर्वी कहते हैं ।

(४) चेतानुपूर्वी— चेत विषयक पूजापरीमाय को चेतानुपूर्वी कहते हैं । जैसे इस गाँव के बाद वह गाँव है और उसके बाद वह इत्यादि ।

(५) कालानुपूर्वी— काल विषयक पौषापर्य को कालानुपूर्वी कहते हैं । जैसे अमुक व्यक्ति उससे बड़ा है या छोटा है इत्यादि ।

(६) उत्कीर्तनानुपूर्वी— किसी क्रम को लेकर कई पुरुष या वस्तुओं का उत्कीर्तन अर्थात् नाम लेना उत्कीर्तनानुपूर्वी है । -

(७) गणनानुपूर्वी— एक दो तीन आदि को किसी क्रम में गिनना गणनानुपूर्वी है ।

(८) संस्थानानुपूर्वी— जीव और अजीवों की रचना विशेष को संस्थान कहते हैं । समचतुरस्र आदि संस्थानों के क्रम को संस्थानानुपूर्वी कहते हैं ।

(९) समाचार्यनुपूर्वी— शिष्ट अर्थात् साधुओं के द्वारा किए गए क्रियाकलाप का समाचार्यनुपूर्वी कहत है

(१०) भावानुपूर्वी— औदयिक आदि परिस्थानों का माप कहत हैं । उनका क्रम अथवा परिपक्वी भावानुपूर्वी कही जाती है ।

इन भ्रानुपूर्वियों के मद प्रमेद तथा स्वरूप विस्तार के साथ अनुयोगद्वारा सूत्र में दिए गए हैं । (अनुयोग द्वार सूत्र ७१-११६)

७१८— द्रव्यानुयोग दम

सूत्र का अर्थ के साथ ठीक ठीक सम्बन्ध बैठाना अनुयोग कहलाता है । इस के चार भेद हैं— चरणफरखानुयोग, धम कथानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग ।

चरण फरख अर्थात् साधुधम और भावकधम का प्रतिपादन

करने वाले अनुयोग को श्रवणकरणानुयोग कहते हैं ।

धर्मकथानुयोग— तीर्थङ्कर, साधु, मुख्य भावक, धर्म शरीरी आदि उत्तम पुरुषों का कथाविषयक अनुयोग धर्मकथानुयोग है ।

गणितानुयोग—चन्द्र सूर्य आदि ग्रह और नक्षत्रों की गति तथा गणित के दूसरे विषयों को बताने वाला गणितानुयोग कहलाता है ।

द्रव्यानुयोग— जीव आदि द्रव्यों का विचार जिसमें हो उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं । इस के दस भेद हैं—

(१) द्रव्यानुयोग—जीवादि पदार्थों को द्रव्य कथों कहा जाता है, इत्यादि विचार को द्रव्यानुयोग कहते हैं । जैसे—, जो उषारोगर पर्यायों को प्राप्त हो और गुणों का आचार हो उसे द्रव्य कहने हैं । जीव मनुष्यत्व देवत्व वगैरह मिश्र मिश्र पर्यायों को प्राप्त करता है । एक क्षण में भी बाल्य युवादि पर्याय प्रतिक्षय बदलते रहते हैं । काष्ठ के द्वारा होने वाली ये अवस्थाएँ जीव में होती ही रहती हैं तथा जीव के ज्ञान वगैरह सद्मापी गुण हमेशा रहते हैं, जीव उनके बिना कभी नहीं रहता । इसलिए गुण और पर्यायों वाला होने से जीव द्रव्य है ।

(२) मातृकानुयोग— उत्पत्ति, व्यय और धौष्य इन तीन पदों को मातृकापद कहते हैं । इन्हें जीवादि द्रव्यों में पटाना मातृकानुयोग है । जैसे— जीव उत्पत्ति वाला है, क्योंकि बाल्यादि नवीन पर्याय प्रतिक्षय उत्पन्न होते रहते हैं । यदि प्रतिक्षय नवीन पर्याय उत्पन्न न हों तो वृद्ध वगैरह अवस्थाएँ न आर्य, क्योंकि वृद्धावस्था कभी एक ही साथ नहीं आती । प्रतिक्षय परिवर्तन होता रहता है । जीवद्रव्य व्यय वाला भी है क्योंकि बाल्य वगैरह अवस्थाएँ प्रतिक्षय नष्ट होती रहती हैं । यदि व्यय न हो तो जीव सदा बाल्य अवस्था में ही बना रहे । जीव द्रव्य रूप से ध्रुव भी है अर्थात् हमेशा बना रहता है । यदि धौष्यगुण वाला न हो, हमेशा बिम्बुस्र नया

उत्पन्न होता रहे तो काम करने वाले को फल प्राप्त न होगा क्योंकि काम करने वाला काम करते ही नष्ट हो जाएगा। जिसने कुछ नहीं किया उस फल प्राप्त होगा। पहले देखी हुई बात का स्मरण नहीं हो सकेगा। उसके लिए अभिसत्ता भी न हो सकेगी। इस लोक तथा परलोक के लिए की जाने वाली धार्मिक क्रियाएँ व्यर्थ हो जाएंगी। इसलिए किसी एक वस्तु का पूर्वापर ममी पर्यायों में रहना अवश्य मानना चाहिए। इस तरह द्रव्य में उत्पाद, व्यय और द्रौम्य को सिद्ध करना मातृकापदानुयोग है।

(३) एकार्थिकानुयोग—एक अर्थ वाले शब्दों का अनुयोग करना अथवा समान अर्थ वाले शब्दों की व्युत्पत्ति द्वारा वाच्यार्थ में संगति बैठाना एकार्थिकानुयोग है। जैसे—जीव द्रव्य के वाचक पर्याय शब्द हैं—जीव, प्राणी, भूत, सत्त्व वगैरह। जीवन अर्थात् प्राणों के धारण करने से वह जीव कहा जाता है। प्राण अर्थात् श्वास लेने से प्राणी कहा जाता है। हमेशा होने से भूत कहा जाता है। हमेशा सत् होने से सत्त्व है इत्यादि।

(४) करणानुयोग—करण अर्थात् क्रिया के प्रति साधक कारणों का विचार। जैसे जीव द्रव्य भिन्न भिन्न क्रियाओं को करने में क्लृप्त, स्वभाव, नियति और पहले किए हुए कर्मों की अपेक्षा रखता है। अकेला जीव कुछ नहीं कर सकता। अथवा मिट्टी से बड़ा बनाने में कुम्हार की चक्र, बीवर, दण्ड आदि करणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार तात्त्विक पातों के कारणों की पर्याप्तता बना करना करणानुयोग है।

(५) अपरिणतानुयोग—विशेषण सहित वस्तु को अपरिणत कहते हैं। जैसे—द्रव्य सामान्य है, विशेषण सुगाने पर जीव द्रव्य, फिर विशेषण सुगाने पर संसारी जीवद्रव्य। फिर त्रस, पञ्चेन्द्रिय, मनुष्य इत्यादि। अनपरिणत अर्थात् बिना विशेषण का सामान्य।

जैस जीव द्रव्य । अपिंत और अनपिंत क विचार का अपितान पितानुयोग कहते हैं ।

(६) भाविताभावितानुयोग— जिनमें दूसरे प्रकर के संसर्ग से उसकी वासना आगई हो उसे भावित कहते हैं । यह दो तरह का है—प्रशस्तभावित और अप्रशस्तभावित । संबिधभावित अर्थात् मुक्ति की इच्छा होना, संसार में ग्लानि होना आदि प्रशस्त भावित है । इसके विपरीत संसार की ओर झुकाव होना अप्रशस्तभावित है । इन दोनों के दो दो भेद हैं—वामनीय और अवामनीय । किसी संसर्ग से पैदा हुए जो गुण और दोष दूसरे संसर्ग से दूर हो जायें उन्हें वामनीय अर्थात् वमन होने योग्य कहते हैं । जो दूर न हों वे अवामनीय हैं ।

जिसे किसी दूसरी वस्तु का संसर्ग प्राप्त न हुआ हो या संसर्ग होने पर भी किसी प्रकार का असर न हो उसे अभावित कहते हैं । इसी प्रकार घटादि द्रव्य भी भावित और अभावित दोनों प्रकार के होते हैं । इस प्रकार के विचार को भाविताभावितानुयोग कहते हैं ।

(७) बाधबाधानुयोग— बाध अर्थात् विलक्षण और अबाध अर्थात् समान के विचार को बाधबाधानुयोग कहते हैं । जैसे—जीव द्रव्य बाध है क्योंकि चैतन्य वाला होने से आकाशास्तिकाय वगैरह से विलक्षण है । वह अबाध भी है, क्योंकि अरूपी होने से आकाशास्तिकाय आदि के समान है । अथवा चैतन्य गुण वाला होने से जीवास्तिकाय से अबाध है । अथवा घट वगैरह द्रव्य बाध है और कम चैतन्य वगैरह अबाध है, क्योंकि आप्यास्मिक हैं । इस प्रकार के अनुयोग को बाधबाधानुयोग कहते हैं ।

(८) शायताशायतानुयोग— शायत अर्थात् नित्य और अशायत अर्थात् अनित्य । जैमे जीव द्रव्य नित्य है, क्योंकि इसकी कमी उत्पत्ति नहीं हुई और न कमी अन्त होगा । मनुष्य वगैरह

पयापों से युक्त जीव अनित्य है, क्योंकि पयाप बदलते रहते हैं।
इम विचार को शाश्वताश्रयतानुयोग कहते हैं।

(६) तथाज्ञानानुयोग—जैसी वस्तु है, उमक वैसे ही ज्ञान वाले
अथात् सम्पगदष्टि जीव को तथाज्ञान कहते हैं। अथवा वस्तु के
यथार्थ ज्ञान को तथाज्ञान कहते हैं। इसी विचार को तथाज्ञानानु
योग कहते हैं। जैसे घट को घट रूप से, परिणामी को परिणामी
रूप में जानना।

(१०) अतथाज्ञान—मिथ्यादृष्टि जीव या वस्तु के विपरीत ज्ञान
को अतथाज्ञान कहते हैं। जैसे—कश्चित् नित्यानित्य वस्तु को
एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य कहना। (अथाग १० व ३ सूत्र ७७७)

७१९ नाम दस प्रकार का

वस्तु के संकत या अभिधान को नाम कहते हैं। इसके दस भेद हैं—

(१) गौण—जो नाम किसी गुण के कारण पड़ा हो। जैसे—
चमा गुण से युक्त होने के कारण माधु चमक कहलाते हैं। तपने
के कारण धूप तपन कहलाता है। जलने के कारण अग्नि ज्वलन
कहलाती है। इसी प्रकार दूसरे नाम भी जानने चाहिये।

(२) नागौण—गुण न होने पर भी जो वस्तु उस गुण वाली
कही जाती है, उस नागौण कहते हैं। जैसे कुन्त नामक इधियार
के न होने पर भी पत्ती को सकुन्त कहा जाता है। मुद्गा अथात्
मूँग न होने पर भी कपूर बगरह रखने के लिये को समुद्ग कहते
हैं। मुद्रा अथात् भैंगुठी न होने पर भी सागर को समुद्र कहा
जाता है। लालाओं के न होने पर भी घास विशप को पलास०
कहा जाता है। इसी प्रकार कुलिका (भीत) न होने पर भी चिड़िया
को सउलिया (शकुनिका) कहा जाता है। पल अथात् कण्ठ

* 'प्रवृत्ता लासा यत्र तत्प्रकारं इम प्रकार व्युत्पत्ति करने से प्रकृत
सार बनता है। जैसी का प्राप्ति में 'पलास' हो जाता है।

मांस का खाने वाला न होने पर भी हाक का पना पलाश कहा जाता है, इत्यादि ।

(३) आदानपद— जिस पद से जो शास्त्र या प्रकरण आरम्भ हो, उसी नाम से उस पुकारना आदानपद है । जैसे— आचारार्ग के पाँचवे अध्ययन का नाम 'आर्वेती' है । वह अध्ययन 'आर्वेती के यार्वेती' इस प्रकार 'आर्वेती' पद से शुरू होता है । इस लिए इस का नाम भी 'आर्वेती' पड़ गया । उत्तराध्ययन के तीसरे अध्ययन का नाम 'चाउरंगिज' है । इसका प्रारम्भ 'चचारि परमगाथि, दुद्धाशीह अंतुखो' इस प्रकार चार अँगों के वर्णन से होता है । उत्तराध्ययन के चौथे अध्ययन का नाम 'असंख्य' है, क्योंकि वह 'असंख्य जीविय मा पमायए' इस प्रकार 'असंख्य' शब्द से शुरू होता है । इसी प्रकार उत्तराध्ययन, दशर्वकासिक और स्यगडांग वर्गेरह के अध्ययनों का नाम जानना चाहिए ।

(४) विपक्षपद— विपक्षित वस्तु में जो धर्म है, उसमें विपरित धर्म बताने वाले पद को विपक्ष पद नाम कहते हैं । जैसे भृगासी अशिवा (अमङ्गल) होने पर भी उस शिवा कहा जाता है । अमङ्गल का परिहार करने के लिए इस प्रकार शब्दों का परिवर्तन नौ स्थानों में होता है । ग्राम, आकर (लोह वर्गेरह की खान) नगर, खड (खेड़ा जिसका परफोटा पूली का बना हुआ हो) कर्षट (खराब नगर) मडम्ब (गाँव से दूर दूसरी आबादी) द्रोणसुर— जिस स्थान पर पहुँचने के लिए जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्ग हों । पणन—जहाँ बाहर के देशों से आइ हुई वस्तुएँ बची जाती हों । यह दो तरह का होता है—जलपणन और स्थल पणन । आभम (तपस्वियों के रहने का स्थान) । सम्भाष (विविध प्रकार के सागों के मीठे मद्यक का स्थान) । सविषय (मील आदि सागों के रहने का स्थान) । उपराक्त ग्राम आदि अब नष्ट बसाए जाते

हैं तो मङ्गल के लिए अशुभा को भी शिवा कहते हैं। इन स्थानों को छोड़ कर बाकी जगह कोई नियम नहीं है अथवा भजना है। इसी प्रकार किसी कारण से कोई भाग को ठण्डा तथा विष को भीठा कहने लगता है। फलाल के घर में अम्ल शब्द कहने पर शराब खराब होजाती है इस लिए वहाँ खट्टे को भी स्वादिष्ट कहा जाता है। ऊपर लिखे शब्द विशेष स्थानों पर विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सामान्य रूप से विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—लक्ष (रक्त-लाल)होने पर भी अलक्ष (अलक्षक—क्षिराँ जिसमें पैर रंगती हैं) कहा जाता है। लाघु (जलादि वस्तु को लाकर रखन वाली) तुम्बी भी अलाघु कही जाती है। सुम्भक (सुम वर्ष्य वाला) होने पर भी कुसुम्भक कहा जाता है। बहुत अधिक लपन (बकपाद) न करने पर भी 'आलपन्' कहा जाता है। बहुत कुछ सारहीन अण्ड बण्ड मोलन पर भी बक्का को कहा जाता है, इसन कुछ नहीं कहा। इत्यादि समी नाम विपक्षपद हैं। अगौण में गुण रहित वस्तु का भी उस गुण से युक्त नाम रक्खा जाता है। विपक्ष पद में नाम विन्दित उल्टा होता है।

(५) प्रधानतापद—बहुत सी बातें होने पर भी किसी प्रधान को लेकर उस नाम से पुकारना। जैसे—किसी उद्यान में थोड़े से आम आदि के वृक्ष होने पर भी अशोक वृक्ष अधिक होने से वह अशोकवन कहलाता है। इसी प्रकार किसी वन में सप्तपथ अधिक होने से वह सप्तपथवन कहलाता है। गौण पद में वमा आदि गुण से युक्त होने के कारण नाम दिया जाता है। वह नाम पूरे अर्थ को व्याप्त करता है। प्रधानतापद सिर्फ प्रधान वस्तु को व्याप्त करता है। यह मुख्य वस्तु को व्याप्त नहीं करता। गौण नाम का व्यवहार जिस गुण के कारण किया जाता है वह गुण

उम नाम वाले हर एक में पाया जाता है। प्रधान नाम अधिक संख्या के कारण पड़ता है, इस लिए वह अमली अर्थ में अधिक संख्या में पाया जाता है, मग में नहीं। जैसे— चमा गुथ चमस कहलाने वाले सब में होता है किन्तु थोड़े से आम क पेड़ होन पर भी अधिक अशोक होने के कारण किसी वन को अशोक वन कहा जाता है, वहाँ अधिक की मुख्यता है।

(६) अनादिसिद्धान्त—जहाँ शब्द और उसका वाच्य अनादि काल से सिद्ध हों, ऐसे नाम को अनादिसिद्धान्त कहते हैं। जैसे घमान्तिकाय आदि।

(७) नाम से नाम—दादा, परदादा आदि किसी पूर्वज के नाम से पौत्र या प्रपौत्र आदि का रक्खा गया नाम।

(८) अवयव से नाम—शरीर के किसी अवयव से मारे अवयवी का नाम रख लेना। जैसे—सींग वाले को मृङ्गी, शिखा (चोटी) वाले को शिखी, बिपाण (मींग) वाले को बिपाखी, दाढ़ा बाल को दाडी, पँख वाले को पँखी, खुर वाले को खुरी, नख वाले को नखी, अच्छे केश बाल को सुकेशी, दो पैर वाल को द्विपद (मनुष्यादि), चार पैर वाले को चतुष्पद, बहुत पैर वाल को बहुपद, पूँछ वाल को लाङ्गुली, कमर (कन्धे क बाल) बाल को कमरी, तथा कटुद्रु (बैल क कन्ध पर उठी हुई गाँठ) बाल को कटुग्रान् कहा जाता है। तलवार आदि बाँध कर मैनिक मरीख कपड़ पहनन म किसी व्यक्ति को शूरवीर कह दिया जाता है। विशेष प्रकार के शृङ्गार और वेशभूषा म स्त्री जानी जाती है। एक पावन का दमक बनलाइ क मारे भावलों क पवन का ज्ञान किया जाता है। काव्य की एक गाथा म मार्ग काव्य क माधुव का पता लग जाता है। किसी एक बात को दस्तन म पादा, स्त्री, भावलों का पचना, काव्य की मधुरता आदि क ज्ञान होन स

य भी अवयव से दिया गए नाम हैं। गौश्व नाम किसी गुण के कारण सामान्य रूप से प्रवृत्त होता है और इसमें अवयव की प्रधानता है।
(६) संयोग— किसी वस्तु के सम्बन्ध से जो नाम पड़ जाता है, उसे संयोग कहते हैं। इसके चार भेद हैं— द्रव्यसंयोग, क्षेत्र संयोग, काल संयोग और मास संयोग। द्रव्यसंयोग के तीन भेद हैं— सचिच्च, अचिच्च और मिश्र। सचिच्च वस्तु के संयोग से नाम पड़ना सचिच्चद्रव्यसंयोग है। जैसे— गाय वाले को गोमान्, मत्स्य वाले को महिषवान् इत्यादि कहा जाता है। यं नाम सचिच्च गाय आदि पदार्थों के नाम से पड़े हैं।

अचिच्च वस्तु के संयोग से पड़ने वाला नाम अचिच्चद्रव्यसंयोग है। जैसे— छत्र वाले को छत्री, दण्ड वाले को दण्डी कहना।

सचिच्च और अचिच्च दोनों के संयोग से पड़ने वाले नाम को मिश्रसंयोग कहते हैं। जैसे हल से हासिक। यहाँ अचिच्च हल और सचिच्च बैल दोनों से युक्त व्यक्ति को हासिक कहा जाता है। इसी तरह शकट अर्थात् गाड़ी वाला शाकटिक, रथवाला रथी कहलाता है।

क्षेत्र संयोग— भरतादि क्षेत्रों से पड़ने वाला नाम। जैसे— भरत से भारत, मगध से मागध, महाराष्ट्र से महारष्ट्रा इत्यादि।

काल संयोग— काल विशेष में उत्पन्न होने से पड़ने वाला नाम। जैसे— सुपमसुपमा में उत्पन्न व्यक्ति सुपमसुपमक कहलाता है। अथवा पावम (वषा ऋतु) में उत्पन्न पावमक कहलाता है।

माससंयोग— अच्छे या बुरे विचारों के संयोग से नाम पड़ना। इसके दो भेद हैं— प्रशस्तमाससंयोग और अप्रशस्तमास संयोग। ज्ञान से ज्ञानी, दर्शन से दर्शनी आदि प्रशस्तमाससंयोग हैं। क्रोध से क्रोधी, मान से मानी आदि अप्रशस्त माससंयोग हैं।

(१०) प्रमाण— जिस में वस्तु का सम्पत्तान हो उसे प्रमाण

कहते हैं। प्रमाणयुक्त नाम को प्रमाण कहते हैं। इसके चार भेद हैं—नाम प्रमाण, स्थापना प्रमाण, उच्च प्रमाण और भाव प्रमाण।

नामप्रमाण—किसी जीव, अजीव या मिश्रवस्तु का नाम प्रमाण रख लेना नाम प्रमाण है।

स्थापना प्रमाण—नक्षत्र, देवता, कुल, गण, मत आदि को लेकर किसी के नाम की स्थापना करना स्थापना प्रमाण है। इसके साठ भेद हैं—

(क) नक्षत्रस्थापना प्रमाण—कुतिका आदि नक्षत्रों के नाम से किसी का नाम रखना नक्षत्रस्थापना प्रमाण है। जैसे—कुतिका में पैदा होने वाले का नाम 'कार्तिक' रखना। इसी तरह कुतिका दश, कुतिकाधर्म, कुतिकाशर्म, कुतिकादेव, कुतिकादास, कुतिकासेन तथा कुतिकावर्धन आदि। इसी प्रकार दूसरे २७ नक्षत्रों के भी नाम बाने चाहिए।

(ख) देवतास्थापना प्रमाण—कुतिका वगैरह नक्षत्रों के अठारह ही देवता हैं। उनमें से किसी के नाम की स्थापना देवतास्थापना प्रमाण है। जैसे—कुतिका नक्षत्र का अविष्टा देव अपि है। इसलिए कुतिका नक्षत्र में पैदा हुए का नाम आधिक या अघिदत्त वगैरह रखना।

(ग) कुलनाम स्थापना प्रमाण—जा जीव जिस कुल में उत्पन्न हुआ है, उस कुल से नाम की स्थापना करना कुलस्थापना है। जैसे कौरव, द्रुपद वगैरह।

(घ) पार्श्वनाम—किसी मत या सम्प्रदाय के नाम की स्थापना करना। जैसे—निग्रन्थ, शाक्य, तापस, गैरक, आशीवक ये पाँच प्रकार के भ्रमण तथा नैपायिकादि मतों के पाण्डुरंग वगैरह नामों की स्थापना।

(ङ) गण स्थापना—मद्य नष्ट वगैरह की टोली को गण कहते

हैं। जो जिस गण में है उसकी उस नाम से स्थापना करना गण स्थापना है। जैसे—मद्य, मद्यदण इत्यादि।

(घ) जीवन हेतु—जिमक यहाँ सन्तान पैदा होते ही मर जाती है, वहाँ सन्तान को जीवित रखन के लिए विचित्र नाम रखे जाते हैं। जैसे—कचरामल, कचरोशाह, पूँजोशाह, ऊकरकोशाह इत्यादि। इसी प्रकार उज्जिमस्तप (छोड़ा हुआ), शूषक (छाज में डाल कर छोड़ा हुआ) वगैरह नाम भी जानने चाहिए।

(छ) अभिप्राय स्थापना—जो नाम बिना किसी गुण या जाति वगैरह के किसी-किसी देशों में अपने-अपने अभिप्राय के अनुसार प्रचलित हैं, उन्हें अभिप्राय स्थापना कहते हैं। जैसे—अम, नीम निम्बू वगैरह वृक्षों के नाम।

द्रव्य प्रमाण—शास्त्रों में जिस द्रव्य का जो नाम बताया गया है, उसे द्रव्यप्रमाण नाम कहते हैं। इसके छ भेद हैं—समान्ति काय, असमान्तिकाय, आकाशान्तिकाय, व्रीहान्तिकाय, पुद्गलान्तिकाय और काल।

माय प्रमाण—शब्द की व्याकरणादि से व्युत्पत्ति करन के बाद जो अर्थ निकलता है उस मायप्रमाण कहते हैं। इसके चार भेद हैं—सामानिक, तदित्तत्र धातुत्र और नैरुक्त।

सुसामञ्ज—दो या बहुत पदों के मिलाने को सुमास कहते हैं। इसके मात भेद हैं—

(क) द्वन्द्व—जहाँ समान विभक्ति वाले दो पदों का समुच्चय हो उस द्वन्द्व कहते हैं। जैसे—दन्त और ओष्ठ का द्वन्द्व होन से दन्ताष्ठ हो गया। इसी तरह स्तनोदर (स्तन और उदर), वस्त्रपाय, अश्व महिष (घाड़ा और मगर), अग्निहस्त (साँप और नखला) इत्यादि।

(ख) बहुव्रीहि—जिम समाम में समस्त पदों के अतिरिक्त कोई तीसरा पदार्थ प्रधान हो उस बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे—जिस

गिरि में कुल और कदम्ब खिले हैं उस 'पुष्पितकुलकदम्ब' कहा जाता है। यहाँ समस्त पदों के अतिरिक्त गिरि अर्थ प्रधान है।

(ग) कर्मधारय—समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय कहते हैं। जैसे— घण्टाधरम (सफेद बैल)।

(घ) द्विगु—जिस समास का पहला पद संख्यावाचक है उस द्विगु कहते हैं। जैसे— त्रिमधुर, पञ्चमूली।

(ङ) तत्पुरुष—उत्तरपद प्रधान द्वितीयादि विभक्त्यन्त पदों के समास को तत्पुरुष कहते हैं। जैसे— तीर्थकाक इत्यादि।

(च) अभ्ययीमात्र—जिसमें पहला पद का अर्थ प्रधान है उस अभ्ययीमात्र कहते हैं। जैसे— अनुग्रामम् (ग्राम के समीप) अनुनदि (नदी के समीप) इत्यादि।

(झ) एकशेष—एक विभक्ति वाले पदों का वह समास जिस में एक पद के सिवाय दूसरे पदों का शेष हो जाता है, एक शेष कहलाता है। जैसे— पुर्या (पुरुषश्च पुरुषश्च) दो पुरुष।

तद्वितञ्ज—जहाँ तद्वित्त से व्युत्पत्ति करके नाम रखता जाए उस तद्वितञ्ज भावप्रमाण कहते हैं। इसके आठ भेद हैं—

(क) कर्म—जैसे इष्य अर्थात् कपड़े का व्यापारी दीपित कहलाता है। छल पचन वाला सांघिक इत्यादि।

(ख) शिन्पञ्ज—जिसका कपड़ बुनने का शिन्प है उस सांघिक कहा जाता है। तन्त्री मजाने वाला को तान्त्रिक इत्यादि।

(ग) सापाञ्ज—प्रशंसनीय अर्थ के बोधक पद। जैसे—भमस आदि।

(घ) संयोगञ्ज—जो नाम दो पदों के संयोग से है। जैसे—राजा का ससुर। मगिनीपति इत्यादि।

(ङ) समीपञ्ज—जैसे गिरि के समीप वाला नगर को गिरिनगर कहा जाता है। बिदिशा के समीप का बैदिश इत्यादि।

(च) संप्रत्यञ्ज—जैसे तरङ्गवतीकार इत्यादि।

(छ) ऐश्वर्यघ्न—जैम राक्षेधर आदि ।

(ज) अपत्यघ्न—जैसे तीर्थङ्कर जिसका पुत्र है उसे तीर्थङ्कर माता कहा जाता है ।

घातुघ्न—‘भू’आदि घातुघ्नों में होने हुए नाम घातुघ्न कहलाते हैं । जैम माषक ।

निरुक्त—नाम के अक्षरों के अनुसार निश्चित अर्थ का बताना निरुक्त है । निरुक्त से बनाया गया नाम निरुक्त कहलाता है । जैम जो मही(पृथ्वी)पर सोचे उस महिष कहा जाता है इत्यादि ।
(अनुयोगङ्गा सूत्र १३०)

७२०— अनन्तक दम

जिम वस्तु का मत्स्या आदि किसी प्रकार से अन्त न हो उस अनन्तक कहते हैं । इसका दस भेद हैं—

(१) नामानन्तक—सुषेतन या अक्षेतन जिस वस्तु का ‘अनन्तक’ यह नाम है उसे नामानन्तक कहा जाता है ।

(२) स्थापनानन्तक—अब बगैरह में ‘अनन्तक’ की स्थापना करना स्थापनानन्तक है ।

(३) द्रव्यानन्तक—जीव और पुद्गल द्रव्य में रहने वाली अनन्तता को द्रव्यानन्तक कहते हैं । जीव और पुद्गल दोनों द्रव्य की अपेक्षा अनन्त हैं ।

(४) गणनानन्तक—एक, दो, तीन, संख्यात, असंख्यात, अनन्त इस प्रकार केवल गिनती करना गणनानन्तक है । इस में वस्तु की विवक्षा नहीं होती ।

(५) प्रदशानन्तक—आकाश के प्रदेशों में रहने वाले अनन्त्य पर प्रदशानन्तक कहते हैं ।

(६) एकतोऽनन्तक—भूतकाल या भविष्यत् काल का एकतोऽनन्तक कहते हैं, क्योंकि भूत काल आदि की अपेक्षा अनन्त है

और गविष्यत्काल अन्त की अपेक्षा स ।

(७) द्विधाऽनन्तक— जो आदि और अन्त दोनों अपेक्षाओं से अनन्त हो । जैसे काल ।

(८) देशविस्तारानन्तक— जो नीचे और ऊपर अर्थात् मोटाई की अपेक्षा अन्त वाला होने पर भी विस्तार की अपेक्षा अनन्त हो । जैसे— आकाश का एक प्रतर । आकाश के एक प्रतर की मोटाई एक प्रदृश जितनी होती है इसलिए मोटाई की अपेक्षा उसका दोनों तरफ से अन्त है। लम्बाई और चौड़ाई की अपेक्षा वह अनन्त है इसलिए देश अर्थात् एक तरफ से विस्तारानन्तक है ।

(९) सर्वविस्तारानन्तक— जो लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई आदि सभी की अपेक्षा अनन्त हो वह सर्वविस्तारानन्तक है । जैसे— आकाशास्तिकाय ।

(१०) शाश्वतानन्तक— जिसके कभी आदि या अन्त न हों वह शाश्वतानन्तक है । जैसे जीव आदि द्रव्य । (टिप्पण १० व १ सूत्र ५३१)

७२१— मस्यान दम

जिम उपाय से किसी वस्तु की संख्या या परिमाण का पता लगे उसे संख्यान कहते हैं । इसके दस भेद हैं—

(१) परिक्रम— जोड़, बाँकी, गुणा, भाग आदि को परिक्रम कहते हैं ।

(२) व्यवहार— श्रेणी, व्यवहार बगैरह पानी गणित में प्रसिद्ध अनेक प्रकार का गणित व्यवहार संख्यान है ।

(३) रज्जु— रस्सी से नाप कर लम्बाई चौड़ाई आदि का पता लगाना रज्जुसंख्यान है । इसी को क्षेत्र गणित कहते हैं ।

(४) राशि— धान बगैरह के ढेर का नाप कर या साँत कर परिमाण जानना राशिसंख्यान है । इसी को राशिर्व्यवहार भी कहते हैं ।

(५) कलासमर्था— कला अर्थात् वस्तु के अंशों को बराबर करके

जो गणित किया जाता है, वह कलासवर्ण ।

(६) आर्वतावृत् (यावशावृत्) — एक संख्या को उसी में गुणा करना । अथवा किसी संख्या का एक से लेकर जोड़ निकालने के लिए गुणा वगैरह करना । इसका प्रथम इस प्रकार है—

गच्छो वाञ्छाम्यन्तो वाञ्छयुतो गच्छमगुण कार्यः ।

द्विगुणीकृतवाञ्छयुते चदन्ति मङ्गलितमाचार्याः ॥

अर्थात्— एक से लेकर किसी संख्या का जोड़ करने के लिए जिस संख्या तक जोड़ करना हो उसे अपनी इच्छानुसार किसी संख्या से गुणा करे । गुणनफल में जिस संख्या से गुणा किया गया है, उसे जोड़ दे । इससे प्राप्त संख्या को जोड़ की जानने वाली संख्या से गुणा करे । वाञ्छित संख्या को (जिससे पहले पहल गुणा किया था) दुगुना करके गुणन फल को भाग दे देवे । इस से जोड़ निकल आएगा । जैसे— एक से लेकर दस तक का योग फल निकालना है । उसे अपनी मरजी के अनुसार किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाय । आठ से गुणा किया जाय तो अस्सी हो जायगा । यहाँ सुविधा के लिए पहले (१०) संख्या का नाम गच्छ तथा दूसरी (८) का वाञ्छा रखना जाता है । गच्छ (१०) को वाञ्छा (८) से गुणा करने पर ८० हुए । फिर वाञ्छा (८) को गुणनफल (८०) में मिला देने से ८८ हुए । ८८ को फिर गच्छ (१०) से गुणा किया जाय तो गुणनफल ८८० हुए । इससे बाद वाञ्छा (८) को दुगुना (१६) करके ८८० पर भाग देने से ५५ निकल आए । यही एक से लेकर दस तक की संख्याओं का योगफल है ।

ऊपर लिखा तरीका ठाय्यांग ध्रुव की टीका में दिया गया है । इससे सरल एक दूसरा तरीका भी है—

जिस संख्या तक योग फल निकालना हो, उसे एक अधिक

संख्या से गुणा करके दो से भाग दे दे, योगफल निकल आएगा। जैसे— १० तक का योगफल निकालने के लिए इस संख्या को एक अधिक अर्थात् ११ से गुणा कर दे। गुणनफल ११० हुआ उसको दो से भाग देने पर '५५' निकल आए।

(७) वर्ग— किसी संख्या को उसी से गुणा करना वर्गसंख्यान है— जैसे दो को दो से गुणा करने पर चार हुए।

(८) घन— एक सरीखी तीन संख्याएँ रखकर उन्हें उचरोचर गुणा करना घनसंख्यान है। जैसे— २, २, २। यहाँ २ को २ से गुणा करने पर ४ हुआ। ४ को २ से गुणा करने पर ८ हुआ।

(९) बगवर्ग— बग अर्थात् प्रथम संख्या के गुणनफल को उसी वर्ग से गुणा करना वर्गवर्गसंख्यान है। जैसे २ का बग हुआ ४। ४ का बग १६। १६ संख्या २ का वर्गवर्ग है।

(१०) कम्प— आरी से लकड़ी को काट कर उसका परिमाण जानना कम्पसंख्यान है। (ठाण्ण १० च ३ सूत्र ७४७)

७२२— वाद के दस दोष

गुरु शिष्य या बादी प्रतिवादी के आपस में शास्त्राबलन को वाद कहते हैं। इसका नीचे लिखे दस दोष हैं—

(१) तज्जातदोष— गुरु या प्रतिवादी के ज्ञान, बुद्धि, जाति या पेशे आदि किसी निजी बात में दोष निकालना अर्थात् व्यक्तिगत आक्षेप करना। अथवा प्रतिवादी के द्वारा क्रोध में आकर किया गया मुत्सस्तम्भन आदि दोष, जिससे बोस्तत बोस्तत दूसरे की सधान बन्द हो जाय।

(२) मतिर्मग दोष— अपनी ही मति अर्थात् बुद्धि का मग हो जाना। अर्थात् बुद्धि धातु को भूल जाना या उसका समय पर न धारण करना मतिर्मग दोष है।

(३) अशास्त्रदोष—समा की व्यवस्था करन वाल समापति या किसी प्रभावशाली मध्य द्वारा पक्षपात क कारण प्रतिवादी को बिजयी बना देना, अथवा प्रतिवादी के किसी बात को भूल जाने पर उसे बर्ता देना ।

(४) परिहरण दोष—अपन सिद्धान्त क अनुसार अथवा शास्त्र-रुद्धि क कारण जिस बात को नहीं कहना चाहिए, उसी का कहना परिहरण दोष है । अथवा समा के नियमानुसार जिस बात को कहना चाहिए उसे न कहना या वादी के द्वारा दिए गए दोष का ठीक ठीक परिहार बिना किए जास्युत्तर देना परिहरण दोष है । जैसे—किसी बौद्ध वादी न अनुमान बनाया 'शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक अर्थात् किया गया है । जैसे बड़ा ।' शब्द का नित्य मानन वाला मीमांसक इसका खण्डन नीचे लिखे अनुसार करता है—शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए कृतकत्व हेतु दिया है, यह कृतकत्व कौनसा है ? पट में रहा हुआ कृतकत्व या शब्द में रहा हुआ ? यदि पटगत कृतकत्व हेतु है तो वह शब्द में नहीं है, इस लिए हेतु पक्ष में न रहन से असिद्ध हो जायगा । यदि शब्दगत कृतकत्व हेतु है तो उसका साथ अनित्यत्व की व्याप्ति नहीं है इस लिए हेतु का साथ क साथ अविनाभाव न होन से हेतु असाधारणानैकान्तिक हो जायगा ।

बीठों के अनुमान के लिए मीमांसकों का यह उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह कोई मी अनुमान न बन सकेगा । धूर्त से आग का अनुमान भी न हो सकेगा । 'पर्वत में आग है क्योंकि धूम है, जैसे रसोईघर में ।' इस अनुमान में भी विकल्प किए जा सकते हैं ।

अग्नि को सिद्ध करने के लिए दिए गए धूमरूप हेतु में कौनसा धूम विवक्षित है, पर्वत में रहा हुआ धूम या रसोई वाला धूम ? यदि पर्वत वाला, तो उसकी व्याप्ति अग्नि क साथ गृहीत नहीं

है, इस लिए हेतु असाधारणानैकान्तिक हो जायगा। यदि रसोई घर वाला, तो असिद्ध है क्योंकि वह धूम्रौ पर्वत में नहीं है। हेतु में इस प्रकार के दोष देना परिहरण दोष है।

(५) लक्ष्य दोष— बहुत से पदार्थों में किसी एक पदार्थ को अलग करने वाला धर्म लक्ष्य कहलाता है। जैसे जीव का लक्ष्य उपयोग। जीव में उपयोग ऐसी विशेषता है जो इसे सब अजीवों से अलग कर देती है। अथवा, जिससे अपना और दूसरे का सच्चा ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं। यहाँ अपना और पराया सच्चा ज्ञान रूप लक्ष्य प्रमाण को हमारे कुछ पदार्थों से अलग करता है।

लक्ष्य के तीन दोष हैं— (क) अभ्याप्ति (ख) अति व्याप्ति और (ग) असम्भव।

(क) अभ्याप्ति— जिस पदार्थ के मभिधान और अमभिधान से ज्ञान के प्रतिभास में फरक हो जाता है, उसे स्वलक्ष्य अर्थात् विशेष पदार्थ कहते हैं। यह स्वलक्ष्य का लक्ष्य है किन्तु यह इन्द्रिय प्रत्यक्ष को लेकर ही कहा जा सकता है योगिप्रत्यक्ष का लेकर नहीं, क्योंकि योगिप्रत्यक्ष के लिए पदार्थ के पास होने की आवश्यकता नहीं है। इस लिए स्वलक्ष्य का यह लक्ष्य समीपलक्ष्यों का व्याप्त नहीं करता। इसी को अभ्याप्ति दोष कहते हैं अर्थात् लक्ष्य यदि लक्ष्य (जिसका लक्ष्य किया जाय) के एक देश में रहे और एक देश में नहीं तो उस अभ्याप्ति दोष कहते हैं।

(ख) अनिव्याप्ति— लक्ष्य का लक्ष्य और अलक्ष्य (लक्ष्य के सिवाय हमारे पदार्थ) दोनों में रहना अनिव्याप्ति दोष है। जैसे— 'पदार्थों की उपलब्धि के हेतु का प्रमाण कहते हैं।' पदार्थों की उपलब्धि के अभाव, दही धातु खाना आदि बहुत से हेतु हैं। वे समीप प्रमाण ही जायेंगे। इस लिए यहाँ अनिव्याप्ति दोष है।

(ग) असम्भव— लक्ष्य का लक्ष्य में विन्यस्त न रहना असम्भव

दोष हैं। जैसे मनुष्य का लक्षण सींग।

नोट— ठायांग सूत्र की टीका में लक्षण के दो ही दोष बताए हैं, अभ्याप्ति और अतिव्याप्ति। किन्तु न्याय शास्त्र के ग्रन्थों में तीनों लक्षण प्रचलित हैं।

अथवा दृष्टान्त को लक्षण कहते हैं और दृष्टान्त के दोष को लक्षण दोष। साध्यविकल, साधनविकल, अभयविकल आदि दृष्टान्तदोष के कई भेद हैं। जिन दृष्टान्त में साध्य न हो उस साध्यविकल कहते हैं। जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि मूर्त है। जैसे, बड़ा। यहाँ, बड़े में नित्यत्व रूप साध्य नहीं है।

(६) कारखदोष— जिस हेतु के लिए कोई दृष्टान्त न हो। परोक्ष अर्थ का निर्णय करने के लिए सिर्फ उपपत्ति अर्थात् युक्ति को कारण कहते हैं। जैसे मित्र निरुपम सुख वाले होते हैं क्योंकि उनकी ज्ञान दर्शन आदि सभी बातें अभ्यासाद्य और अनन्त हैं। यहाँ पर साध्य और साधन दोनों से युक्त कोई दृष्टान्त श्लोक प्रसिद्ध नहीं है। इस लिए इसे उपपत्ति कहते हैं। दृष्टान्त होने पर यही हेतु हो जाता।

साध्य के बिना भी कारण का रह जाना कारख दोष है। जैसे— वेद अपौरुषेय है, क्योंकि वेद का कोई कारण नहीं सुना जाता। कारण का न सुनाई देना अपौरुषेयत्व को छोड़ कर दूसरे कारणों से भी हो सकता है।

(७) हेतुदोष— जो साध्य के होने पर हो और उसके बिना न हो तथा अपन अस्तित्व से साध्य का ज्ञान कराये उस हेतु कहते हैं। हेतु के तीन दोष हैं— (क) असिद्ध (ख) विरुद्ध (ग) अनैकान्तिक।

(क) असिद्ध— यदि पक्ष में हेतु का रहना बादी, प्रतिबादी या दोनों को असिद्ध हो तो असिद्ध दोष है। जैसे— शब्द अनित्य है, क्योंकि आँखों से जाता आता है। पक्ष की तरह। यहाँ शब्द

(पच) में आँखों के ज्ञान का विषय होना (हेतु) असिद्ध है।

(ख) विरुद्ध—जो हेतु साध्य से उल्टा सिद्ध करे। जैसे—
‘शब्द नित्य है, क्योंकि कृतक है। धड़े की तरह।’ यहाँ कृतकत्व
(हेतु) नित्यत्व (साध्य) से उल्टे अनित्यत्व को सिद्ध करता है।
क्योंकि जो वस्तु की जाती है वह नित्य नहीं होती।

(ग) अनैकान्तिक—जो हेतु साध्य के साथ तथा उसके बिना भी
रहे उसे अनैकान्तिक कहते हैं। जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि प्रमेय
है, आकाश की तरह। यहाँ प्रमेयत्व हेतु नित्य तथा अनित्य सभी
पदार्थों में रहता है इस लिए वह नित्यत्व को सिद्ध नहीं कर सकता।

(८) संक्रामय—प्रस्तुत विषय को छोड़ कर अप्रस्तुत विषय में
फले जाना अथवा अपना मत कहते कहते उसे छोड़ कर प्रतिवाद
के मत को स्वीकार कर लेना तथा उसका प्रतिपादन करने
लगना संक्रामय दोष है।

(९) निग्रह—कुछ आदि से दूसरे को परावृत्त करना निग्रहदोष है।

(१०) वस्तुदोष—जहाँ साधन और साध्य रहे ऐसे पक्ष को
वस्तु कहते हैं। पक्ष के दोषों को वस्तुदोष कहते हैं। प्रत्यक्ष
निराकृत, आगमनिराकृत, लोकादिराकृत आदि इसक कई भेद हैं।
जो पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित हो उसे प्रत्यक्षनिराकृत कहते हैं। जैसे—
शब्द भवबोन्ध्रिय का विषय नहीं है। यह कहना प्रत्यक्ष बाधित
है, क्योंकि शब्द का कान से सुना जाना प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार
दूसरे दोष भी समझ लेना चाहिए। (ठाण्णाग १० च ३ सू. ५४३ टीका)

७२३—विशेष दोष दस

जिसके कारण वस्तुओं में भेद हो अर्थात् सामान्य रूप से
प्रदत्त की हुई बहुत सी वस्तुओं में से किसी व्यक्ति विशेष को पहि-
चाना जाय उसे विशेष कहते हैं। विशेष का अर्थ है व्यक्ति या
भेद। पहले सामान्य रूप से बाद के दस दोष बताए गए हैं।

यहाँ उन्हीं के विशेष दोष बताए जाते हैं। वे दस हैं—

(१) वस्तु— पक्ष के दोष को वस्तु दोष कहते हैं। दोष सामान्य की अपेक्षा वस्तु दोष विशेष है। वस्तुदोष में भी प्रत्यक्षनिराकृत आदि कई विशेष हैं। उनके उदाहरण नीचे लिखे अनुसार हैं—

(क) प्रत्यक्षनिराकृत— जो पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित हो। जैसे— शब्द कान का विषय नहीं है।

(ख) अनुमाननिराकृत— जो पक्ष अनुमान से बाधित हो। जैसे— शब्द नित्य है। यह बात शब्द को अनित्य सिद्ध करने वाले अनुमान से बाधित हो जाती है।

(ग) प्रतीतिनिराकृत— जो लोक में प्रसिद्ध ज्ञान से बाधित हो। जैसे— शशि चन्द्र नहीं है। यह बात सर्वसाधारण में प्रसिद्ध शशि और चन्द्र के ऐक्यज्ञान से बाधित है।

(घ) स्वयंचननिराकृत— जो अपने ही वचनों से बाधित हो। जैसे— मैं जो कुछ कहता हूँ मूठ कहता हूँ। यहाँ कहने वाले का उक्त वाक्य भी उसी के कथनानुसार मिथ्या है।

(ङ) लोकरूढिनिराकृत— जो लोकरूढि के अनुसार ठीक न हो। जैसे— मनुष्य की छोपड़ी पवित्र है।

(२) तत्कातदोष— प्रतिवादी की जाति या कुल आदि को लेकर दोष देना तत्कातदोष है। यह भी सामान्य दोष की अपेक्षा विशेष है। बन्म, कम, मर्म आदि से इसके अनेक भेद हैं।

(३) दोष— पहले कहे हुए मतिर्मग आदि भाषी पक्षे आठ दोषों को सामान्य रूप में न लेकर आठ भेद देने से यह भी विशेष है। अथवा दोषों के अनेक प्रकार यहाँ दोषरूपविशेष में लिए गए हैं।

(४) एकार्थिक— एक अर्थ वाला शब्द एकार्थिक विग्रह है। जैसे— घट शब्द एकार्थिक है और गो शब्द अनेकार्थिक है। गो शब्द के दिशा, दृष्टि, बाणी, अल, शृङ्गी, आकाश, वस्त्र, किरण

आदि अनेक अर्थ हैं अथवा समान अर्थ वाले शब्दों में सममिस्त्र और एवम्भूत नय के अनुसार भेद डाल देना एकाधिक विशेष है। जैसे— शक और पुरन्दर दोनों शब्दों का एक अर्थ हान पर भी किमी काय में शक्त अथात् समर्थ होते समय ही शक और पुरों का दारण (नाश) करते समय ही पुरन्दर कहना।

(४) कारख—काय कारख रूप वस्तु समूह में कारख विशेष है। इसी तरह कार्य भी विशेष हो सकता है, अथवा कारखों के भेद कारखविशेष हैं। जैसे घट का परिष्कामी कारख मिट्टी है, अपेक्षाकारख दिशा, देश, काल, आकाश, पुरुष, चक्र आदि हैं। अथवा मिट्टी वगैरह उपादान कारख हैं, कुलाल (कुम्हार) आदि निमित्त कारख हैं और चक्र, बीयर (घोरा) आदि सहकारी कारख हैं।

(५) प्रत्युत्पन्न दोष—प्रत्युत्पन्न का अर्थ है वर्तमानकालिक या जो पहले कमी न हुआ हो। अतीत या भविष्यत्काल को छोड़ कर वर्तमानकाल में लगने वाला दोष प्रत्युत्पन्न दोष है। अथवा प्रत्युत्पन्न स्वीकार की हुई वस्तु में दिए जान वाले अकृतान्या गम, कृतप्रकाश आदि दोष प्रत्युत्पन्न दोष हैं।

(७) नित्यदोष—जिस दोष के आदि और अन्त न हों। जैसे अमर्य जीवों के मिथ्यात्व आदि दोष। अथवा वस्तु को एकान्त नित्य मानने पर जो दोष लगते हैं, उन्हें नित्य दोष कहते हैं।

(८) अधिक दोष—दूसरे को ज्ञान कराने के लिए प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण आदि जितनी बातों की आवश्यकता है उससे अधिक कहना अधिक दोष है।

(९) आत्मकृत—जो दोष स्वयं किया हो उस आत्मकृत दोष कहते हैं।

(१०) उपनीत—जो दोष दूसरे द्वारा लगाया गया हो उसे उपनीत दोष कहते हैं। (अर्थात् १० व १ सूत्र ४४१)

७२४- प्राण दस

जिन में प्राणी जीवित रहें उन्हें प्राण कहते हैं। ये दस हैं—
(१) स्पर्शनन्द्रिय बल प्राण (२) रसनन्द्रिय बल प्राण (३) घ्राणेन्द्रिय बल प्राण (४) चक्षुरिन्द्रिय बल प्राण (५) श्रोत्रिन्द्रिय बल प्राण (६) काय बल प्राण (७) वचन बल प्राण (८) मन बल प्राण (९) श्वासोच्छ्वास बल प्राण (१०) आयुष्य बल प्राण।

इन दस प्राणों में से किसी प्राण का विनाश करना हिंसा है। जैन शास्त्रों में हिंसा के लिए प्राण प्राणविनाश शब्द का ही प्रयोग होता है। इसका अतिप्राय यही है कि इन दस प्राणों में से किसी भी प्राण का अतिपात (विनाश) करना ही हिंसा है। (अणुग १ सूत्र ४८ की टीका) (प्रवचनसारासार द्वार १७० गाथा १०६६)

एकेन्द्रिय जीवों में चार प्राण होते हैं—स्पर्शनन्द्रिय बलप्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण, आयुष्य बल प्राण। द्वीन्द्रिय में छह प्राण होते हैं—चार पूर्वोक्त तथा रसनन्द्रिय और वचन बल प्राण। त्रीन्द्रिय में आठ प्राण होते हैं—छह पूर्वोक्त और घ्राणेन्द्रिय। चतुरिन्द्रिय में आठ प्राण होते हैं—पूर्वोक्त सात और चक्षुरिन्द्रिय। अक्षरिन्द्रिय में नौ प्राण होते हैं—पूर्वोक्त आठ और श्रोत्रिन्द्रिय। संक्षरिन्द्रिय में दस प्राण होते हैं—पूर्वोक्त नौ और मन बल प्राण।

७२५- गति दस

गतियाँ दस बतलाई गई हैं। ये निम्न प्रकार हैं—

(१) नरकगति—नरक गति नाम कम के उदय में नरक पपाय की प्राप्ति होना। नरकगति कहलाती है। नरक गति का निरय गति भी कहते हैं। अय नाम धूम, उग्रम रहित वा गति वा वह निरय गति कहलाती है।

(२) नरक सिद्ध गति—नरक में जान वाला जीवों की जा सिद्ध

गति श्रुत (सरल-सीधे) रूप से या बक्र (टेंढ़े) रूप से होती है, उसे नरक विग्रह गति कहते हैं।

इसी तरह (३) तिर्यञ्च गति (४) तिर्यञ्च विग्रह गति (५) मनुष्य गति (६) मनुष्य विग्रह गति (७) देव गति (८) देव विग्रह गति समझनी चाहिए। इन सभ की विग्रह गति श्रुत रूप से या बक्र रूप से होती है।

(६) सिद्ध गति—आठ कर्मों का भर्त्सना करके लोकाग्र पर स्थित सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त करना सिद्धगति कहलाती है।

(१०) सिद्ध विग्रह गति—अष्ट कर्म से विमुक्त प्राणी की आकाश प्रदेशों का अतिक्रमण (उत्प्लवन) रूप जो गति अर्थात् लोकान्त प्राप्ति वह सिद्ध विग्रह गति कहलाती है।

कहीं कहीं पर विग्रह गति का अपरनाम बक्र गति कहा गया है। यह नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवों के लिए तो उपयुक्त है, क्योंकि उनकी विग्रह गति श्रुत रूप से और बक्र रूप से दोनों तरह होती है किन्तु आप कर्म से विमुक्त जीवों की विग्रह गति बक्र नहीं होती। अथवा इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए कि पहले जो सिद्ध गति बतलाए गए हैं वह सामान्य सिद्ध गति कही गई हैं और दूसरी सिद्धविग्रह गति अर्थात् सिद्धों की अविग्रह-अबक्र (सरल-सीधी) गति होती है। यह विशेष की अपेक्षा से कथित सिद्धविग्रह गति है। अतः सिद्ध गति और सिद्धविग्रहगति सामान्य और विशेष की अपेक्षा से कही गई हैं।

(टायग १० व ३ सूत्र ७४२)

७२६— दस प्रकार के सर्व जीव

(१) पृथ्वीकाय (२) अप्काय (३) तेज काय (४) वायुकाय (५) वनस्पति काय (६) शीन्त्रिय (७) त्रीन्त्रिय (८) चतुरिन्त्रिय (९) पञ्चेन्द्रिय (१०) अनिन्त्रिय। सिद्ध जीव अनिन्त्रिय कहलाते हैं।

(टायग १० व ३ सूत्र ७०१)

७२७— दम प्रकार के मर्च जीव

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| (१) प्रथम समय नैरयिक | (२) अप्रथम समय नैरयिक |
| (३) प्रथम समय तिर्यञ्च | (४) अप्रथम समय तिर्यञ्च |
| (५) प्रथम समय मनुष्य | (६) अप्रथम समय मनुष्य |
| (७) प्रथम समय देव | (८) अप्रथम समय देव |
| (९) प्रथम समय मित्र | (१०) अप्रथम समय सिद्ध । |
- (ठाण्णंग १० व १ सूत्र ७७१)

७२८— समार में आने वाले प्राणियों के दस भेद

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| (१) प्रथम समय एकेन्द्रिय | (२) अप्रथम समय एकेन्द्रिय |
| (३) प्रथम समय द्वीन्द्रिय | (४) अप्रथम समय द्वीन्द्रिय |
| (५) प्रथम समय त्रीन्द्रिय | (६) अप्रथम समय त्रीन्द्रिय |
| (७) प्रथम समय चतुरिन्द्रिय | (८) अप्रथम समय चतुरिन्द्रिय |
| (९) प्रथम समय पञ्चेन्द्रिय | (१०) अप्रथम समय पञ्चेन्द्रिय |
- (ठाण्णंग १० व १ सूत्र ७७१)

७२९— देवों में दम भेद

दम प्रकार के मर्चनवासी, आठ प्रकार के व्यन्तर, पाँच प्रकार के ज्योतिषी और बारह प्रकार के धर्मानिक देवों में प्रत्येक एक दस दस भेद होते हैं। अर्थात् प्रत्येक देव योनि दस विभागों में विभक्त है।

(१) इन्द्र— सामानिक आदि सभी प्रकार के देवों का स्वामी इन्द्र कहलाता है ।

(२) सामानिक— आयु आदि में जो इन्द्र के बराबर होते हैं उन्हें सामानिक कहते हैं । कथल इन में इन्द्रस्य नहीं होता शेष सभी बातों में इन्द्र के समान होते हैं, बल्कि इन्द्र के लिए य अमात्य, माता, पिता एवं गुरु आदि की तरह पूज्य होते हैं ।

(३) प्रायश्चित्त— जो देव मन्त्री और पुरोहित का काम करते हैं

वे प्रायश्चित्त कहलाते हैं।

(४) पारिवय— जो ढंघ इन्द्र के मित्र सरीखे होते हैं वे पारिवय कहलाते हैं।

(५) आत्मरक्षक— जो देव शस्त्र लेकर इन्द्र के पीछे खड़े रहते हैं वे आत्मरक्षक कहलाते हैं। यद्यपि इन्द्र को किसी प्रकार की तकलीफ या अनिय होन की सम्भावना नहीं है तथापि आत्मरक्षक देव अपना कर्त्तव्य पालन करने के लिए हर समय हाथ में शस्त्र लेकर खड़े रहते हैं।

(६) लोकपाल—सोमा (मरहट्ट) की रक्षा करने वाले देव लोकपाल कहलाते हैं।

(७) अनीक— जो देव सैनिक अथवा मेना नायक का काम करते हैं वे अनीक कहलाते हैं।

(८) प्रकीर्णक— जो देव नगर निवासी अथवा साधारण जनता की तरह रहते हैं, वे प्रकीर्णक कहलाते हैं।

(९) आमियोगिक— जो देव दास के समान होते हैं वे आमियोगिक (सेवक) कहलाते हैं।

(१०) किन्चिपिक—अन्त्यज (चाण्डाल) के समान जो देव होते हैं वे किन्चिपिक कहलाते हैं। (तत्त्वार्थविजयम् भाष्य अध्याय ४ सूत्र ४)

७३०— मवनवासी देव दस

मवनवासी देवों के नाम—(१) असुरकुमार (२) नागकुमार (३) सुवर्ण (सुपर्ण) कुमार (४) विष्णुसुकुमार (५) अग्निकुमार (६) द्वीपकुमार (७) उदधिकुमार (८) दिशाकुमार (९) वायुकुमार (१०) स्वनितकुमार।

ये देव प्रायः मवनों में रहते हैं—इसलिए मवनवासी कहलाते हैं। इस प्रकार की व्युत्पत्ति असुरकुमारों की अर्पणा, समुम्नी-चाहिए, क्योंकि विशेषतः ये ही मवनों में रहते हैं। नागकुमार आदि)

देव तो आवासों में रहते हैं।

मवनवासी देवों के मवन और आवासों में यह फरक होता है कि मवन तो बाहर से गोल और अन्दर स चतुष्कोण होते हैं। उनके नीचे का भाग कमल की कर्बिका के आकार वाला होता है।

शरीर प्रमाण बड़े, मणि तथा रत्नों के दीपकों से चारों दिशाओं को प्रकाशित करने वाले मंडप आवास कहलाते हैं।

मवन वाली देव मवनों तथा आवासों दोनों में रहते हैं।

(पञ्चव्यास पद १ सू ३८) (ठायाग १० उ ३ सूत्र ७३६) (भगवती रातक २ उद्देशा ७ सू ११५) (जीवामि० प्रतिपत्ति ३ उद्देशा १ सूत्र ११५)

७३१- असुरकुमारों के दस अधिपति

असुरकुमार देवों के दस अधिपति हैं। उनके नाम (१) चमरेन्द्र (असुरेन्द्र, असुरराज) (२) सोम (३) यम (४) वरुण (५) वैभमण (६) बलि (वैरोचनेन्द्र, - वैरोचनराज, बलीन्द्र) (७) सोम (८) यम (९) वरुण (१०) वैभमण।

असुर कुमारों के प्रधान इन्द्र दो हैं। चमरेन्द्र और बलीन्द्र इन दोनों इन्द्रों के चार दिशाओं में चार चार लोकपाल हैं। पूर्व दिशा में सोम, दक्षिण दिशा में यम, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में वैभमण देव। दोनों इन्द्रों के लोकपालों के नाम एक सरीखे हैं।

इन लोकपाल देवों की बहुत सी शक्ति है। इन चारों लोकपालों के चार विमान हैं। (१) सप्त्या प्रम (२) वरगृष्ट (३) स्वर्पन्वत्त (४) बन्गु। इनमें सोम नाम के लोकपाल को सप्त्या प्रम विमान दूसरे लोकपालों के विमानों की अपेक्षा बहुत बड़ा है। इसकी अशीनता में अनेक देव रहते हैं और वे सब देव सोम नाम के लोकपाल की आज्ञा का पालन करते हैं।

(भगवती रातक ३ उद्देशा ८ सू १६१)

७३२- नागकुमारो के दस अधिपति

नागकुमार जाति के देवों में दो इन्द्र हैं—(१) भरबेन्द्र और (२) भूतानन्द । इन दोनों इन्द्रों के चारों दिशाओं में चार चार लोकपाल होते हैं । (१) पूर्व दिशा में कालपाल (२) दक्षिण में कोलपाल (३) पश्चिम में शैलपाल (४) उत्तर दिशा में शंखपाल ।

इस प्रकार भरबेन्द्र (नागकुमारेन्द्र, नागकुमारराज) और भूतानन्द (नागकुमारेन्द्र) ये दो इन्द्र और आठ लोकपाल, सब मिल कर नागकुमारों के दस अधिपति हैं । (भगवती शा० ३ अ० = सू० १६३)

७३३- सुपर्णकुमार देवो के दस अधिपति

सुपर्णकुमार जाति के देवों के दो इन्द्र हैं—(१) वेष्णुदेव और (२) विश्वित्रपक्ष । इन दोनों इन्द्रों के चार चार लोकपाल (दिग्पाल) हैं । (१) पूर्व में वेष्णुपाल (२) दक्षिण में चित्र (३) पश्चिम में विश्वित्र (४) उत्तर में चित्रपक्ष । (भग० शा० ३ अ० = सू० १६४)

७३४- विद्युत्कुमार देवो के दस अधिपति

हरिकान्त और सुप्रमकान्त ये दो इनके इन्द्र हैं । इन दोनों के चार चार लोकपाल हैं—(१) पूर्व में हरिसह (२) दक्षिण में प्रम (३) पश्चिम में सुप्रम (४) उत्तर में प्रमकान्त ।

(भगवती शातक ३ चर्देशा = सू० १६५)

७३५-अमिकुमार देवो के दस अधिपति

अमिकुमार देवों के दो इन्द्र हैं—(१) अमिसिंह और (२) तेजप्रम । इन दोनों इन्द्रों के चारों दिशाओं में चार चार लोकपाल हैं । (१) पूर्व दिशा में अधिमायव । (२) दक्षिण दिशा में तेज (३) पश्चिम दिशा में तेजसिंह (४) उत्तर दिशा में तेजस्कान्त ।

(भगवती शातक ३ चर्देशा = सू० १६६)

७३६- द्वीपकुमार देवों के दस अधिपति

द्वीपकुमारों के दो इन्द्र हैं- (१) पूर्व और (२) रूपप्रम । इनके चार चार लोकपाल हैं । (१) पूर्व में विशिष्ट (२) दक्षिण में रूप (३) पश्चिम में रूपाण (४) उत्तर में रूपकान्त ।

(भगवती रातक ३ उद्देशा ८ सूत्र १६६)

७३७- उदधिकुमारों के दस अधिपति

उदधिकुमारों के दो इन्द्र हैं- (१) जलकान्त (२) जलप्रम । इन दोनों इन्द्रों के चारों दिशाओं में चार चार लोकपाल होते हैं । (१) पूर्व दिशा में जलप्रम (२) दक्षिण दिशा में जल (३) पश्चिम दिशा में जलरूप (४) उत्तर दिशा में जलकान्त । इस तरह उदधिकुमारों के कुल दस अधिपति हैं ।

(भगवती रा० ३ १० ८ सू १६६)

७३८- दिक्कुमार देवों के दस अधिपति

अमितगति और सिंहविक्रमगति दिक्कुमार देवों के इन्द्र हैं । प्रत्येक इन्द्र के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में क्रमशः (१) अमितवाहन (२) तृण्यगति (३) चिम्रगति (४) सिंहगति नामक चार लोकपाल हैं । इस प्रकार दिक्कुमार देवों के दस अधिपति हैं । (भगवती रातक ३ उद्देशा ८ सू १६६)

७३९- वायुकुमारों के दस अधिपति

वेनम्प और रिष्ट ये दो इनके इन्द्र हैं । प्रत्येक इन्द्र के चारों दिशाओं में चार लोकपाल हैं । यथा- (१) पूर्व दिशा में प्रमञ्जन (२) दक्षिण दिशा में काल (३) पश्चिम दिशा में मरा कान्त (४) उत्तर दिशा में व्यञ्जन ।

इस प्रकार दो इन्द्र और आठ लोकपाल ये दस वायुकुमारों के अधिपति हैं । (भगवती रातक ३ उद्देशा ८ सू १६६)

७४०- स्तनित कुमार-देवों के दस अधिपति -

घोष-आर महानन्द्यावर्त ये दो स्तनितकुमार देवों के इन्द्र हैं। प्रत्येक इन्द्र के चारों दिशाओं में चार लोकपाल हैं। यथा—
(१) पूर्व दिशा में महाघोष (२) दक्षिण दिशा में आवर्त (३) पश्चिम दिशा में न्यावर्त (४) उत्तर दिशा में नन्द्यावर्त।

इस प्रकार दो इन्द्र और आठ लोकपाल ये दस स्तनितकुमार देवों के अधिपति हैं। (भगवती शतक ३ वरेशा = सू. १६१)

७४१- कल्पोपपन्न इन्द्र दस

कल्पोपपन्न देवलोक बारह हैं। उनके दस इन्द्र ये हैं—
(१) सुधर्म देवलोक का इन्द्र सौधर्मेन्द्र या शक्रेन्द्र कहलाता है।
(२) ईशान देवलोक का इन्द्र ईशानेन्द्र कहलाता है। (३) सनत्कुमार (४) माहेन्द्र (५) ब्रह्मलोक (६) सान्तक (७) शुक्र (८) सहस्रार (९) आश्रित (१०) प्राश्रित (११) आरख (१२) अप्युत।

इन देवलोकों के इन्द्रों के नाम अपन अपने देवलोक के समान ही हैं। नवें और दसवें देवलोक का प्राश्रित नामक एक ही इन्द्र होता है। ग्यारहवें और बारहवें देवलोक का भी अप्युत नामक एक ही इन्द्र होता है। इस प्रकार बारह देवलोकों के दस इन्द्र होते हैं। इन देवलोकों में छोटे बड़ का कल्प (व्यवहार) होता है और इनके इन्द्र भी होते हैं। इसलिए ये देवलोक कल्पोपपन्न कहलाते हैं।

(अष्टांग १० व ३ सूत्र ५६१)

७४२- जृम्भक देवों के दस भेद

अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्र प्रवृत्ति करने वाले अर्थात् निरन्तर मीठा में रत रहने वाले देव जृम्भक कहलाते हैं। ये अति प्रसन्नचित्त रहते हैं और मधुन सेवन की प्रवृत्ति में आसक्त पने रहते हैं। य तिर्ये लोक में रहते हैं। जिन मनुष्यों पर ये प्रसन्न हो

जाते हैं उन्हें धन सम्पत्ति आदि से सुखी कर देते हैं और जिन पर ये कुपित हो जाते हैं उन को कष्ट प्रकार से हानि पहुँचा देते हैं। इनके दम मेव हैं—

(१) अभयजृम्भक—भोजन के परिमाण को बढ़ा देने, घटा देने, सरम कर देने या नीरम कर देने आदि की शक्ति (सामर्थ्य) रखने वाले अभयजृम्भक कहलाते हैं।

(२) पाण्यजृम्भक—पानी को घटा देने या बढ़ा देने वाले देव।

(३) वस्त्रजृम्भक—वस्त्र को घटाने बढ़ाने की शक्ति रखने वाले देव।

(४) सयणजृम्भक—घर मकान आदि की रक्षा करने वाले देव।

(५) शयनजृम्भक—शय्या आदि की रक्षा करने वाले देव।

(६) पुष्पजृम्भक—फूलों की रक्षा करने वाले देव।

(७) फलजृम्भक—फलों की रक्षा करने वाले देव।

(८) पुष्पफलजृम्भक—फूलों और फलों की रक्षा करने वाले देव।

कहीं कहीं इसके स्थान में 'मन्त्रजृम्भक' पाठ भी मिलता है।

(९) विद्याजृम्भक—विद्याओं की रक्षा करने वाले देव।

(१०) अग्न्यक्षजृम्भक—सामान्य रूप से सुख पदार्थों की रक्षा करने वाले देव। कहीं कहीं इसका स्थान में 'अधिपतिजृम्भक' पाठ भी आता है। (भगवती शास्त्र १९ वरेशा ८ सूत्र ५३३)

७४३—दस महार्द्धिक देव

महान् वैभवशाली देव महार्द्धिक देव कहलाते हैं। उनके नाम—

(१) जम्बूद्वीप का अधिपति अनाहन देव (२) सुदर्शन (३)

प्रिय दर्शन (४) पाँचद्वीक (५) महापाँचद्वीक और पाँच गरुड

वेणुदेव कहे गये हैं। (अष्टांग १० व ३ सूत्र ५६४)

७४४—दस विमान

बारह देवसौकों के दस इन्द्र हात हैं। यह पहल मत्तापा या

सुका है। इन दस इन्द्रों के दस विमान होते हैं। वे इस प्रकार हैं—
 (१) प्रथम सुधर्म देवलोक के इन्द्र (शक्रेन्द्र) का पालक विमान है।
 (२) दूसरे इशान देवलोक के इन्द्र (ईशानेन्द्र) का पुष्पक विमान है।
 (३) तीसरे सनत्कुमार देवलोक के इन्द्र का सौमनस विमान है।
 (४) चौथे माइन्द्र देवलोक के इन्द्र का भीषत्स विमान है।
 (५) पाँचवें मङ्गल देवलोक के इन्द्र का नन्दिकावण विमान है।
 (६) छठे सान्तक देवलोक के इन्द्र का कामकम नामक विमान है।
 (७) सातवें शुक्र देवलोक के इन्द्र का प्रीतिगम नामक विमान है।
 (८) आठवें सहस्रार देवलोक के इन्द्र का मनोरम विमान है।
 (९) नवें आशत और दसवें प्राणत देवलोक का एक ही इन्द्र
 है और उस का विमलधर नामक विमान है।

(१०) ग्यारहवें धारम्य और बारहवें अप्युत देवलोक का
 एक ही इन्द्र है। उसका सबतोमद्र नामक विमान है।

इन विमानों में दस इन्द्र रहते हैं। ये विमान नगर के
 आकार वाले होते हैं। ये शारवत हैं। (अ० १० च. १ सूत्र ५११)

७८५— वृण वनस्पतिवाय के दस भेद

वृण व समान आ वनस्पति हो उमे वृण वनस्पति कहत है।
 बादर की अपवा से वनस्पति की वृण के साथ साधर्म्यता (समा-
 नता) बतलाइ गई है। बादर की अपवा से ही इसका दस भेद
 होत है वृण की अपवा म नहीं। वृण वनस्पति के दस भेद ये हैं—

- (१) मूस— जग पानि जड़ ।
- (२) कन्ध— क्कन्ध के नीचे का भाग ।
- (३) क्कन्ध— धड़ का क्कन्ध कहत है ।
- (४) ग्वक— वक्कस पानि छाम ।
- (५) गाना— गाना का गाना कहत है ।
- (६) प्रगाम— अँदुर । (७) पत्र— पत्र ।

(८) पुष्प— फूल । (९) फल । (१०) बीज ।

(अष्टांग १० व ३ सूत्र ७७३)

७४६— दस सूक्ष्म

सूक्ष्म दस प्रकार के होते हैं । ये ये हैं—

(१) प्राण सूक्ष्म (२) पनक सूक्ष्म (३) बीज सूक्ष्म (४) हरित सूक्ष्म (५) पुष्प सूक्ष्म (६) अण्ड सूक्ष्म (७) क्षयन सूक्ष्म (उत्तिग सूक्ष्म) (८) स्नेह सूक्ष्म (९) गणित सूक्ष्म (१०) मज्ज सूक्ष्म ।

इन में से आठ की व्याख्या तो इसी भाग के आठवें षोडश संग्रह के षोडश नं० ६११ में दी गई है ।

(९) गणित सूक्ष्म— गणित यानि संख्या की जोड़ (संक्रान्त) आदि को गणित सूक्ष्म कहते हैं, क्योंकि इसका ज्ञान भी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही होता है ।

(१०) मज्ज सूक्ष्म—वस्तु विकल्प की मज्ज कहते हैं । यह मज्ज दो प्रकार का है । स्थान मज्ज और क्रम मज्ज । जैसे हिंसा के विषय में स्थानमज्जकल्पना इस प्रकार है—

- (क) द्रव्य से हिंसा, भाव से नहीं ।
- (ख) भाव से हिंसा, द्रव्य से नहीं ।
- (ग) द्रव्य और भाव दोनों से हिंसा ।
- (घ) द्रव्य और भाव दोनों से हिंसा नहीं ।

हिंसा के ही विषय में क्रम मज्ज कल्पना इस प्रकार है—

- (क) द्रव्य और भाव से हिंसा ।
- (ख) द्रव्य से हिंसा, भाव से नहीं ।
- (ग) भाव से हिंसा, द्रव्य से नहीं ।
- (घ) न द्रव्य से हिंसा, न भाव से हिंसा ।

यह मज्ज सूक्ष्म कहलाता है क्योंकि इसमें विकल्प विद्यमान होन

के कारण इसके गहन (गूढ़) भाव सूक्ष्म बुद्धि से ही जाने जा सकते हैं ।
(अष्टांग १० उ ३ सूत्र ७१६)

७४७— दस प्रकार के नारकी

समय के व्यवधान (अन्तर) और अव्यवधान आदि की अपेक्षा नारकी जीवों के दस भेद कइ गये हैं । य इस प्रकार हैं—

(१) अनन्तरोपपन्नक— अन्तर व्यवधान को कहते हैं । जिन नारकी जीवों को उत्पन्न हुए अभी एक समय भी नहीं बीता है अर्थात् जिनकी उत्पत्ति में अभी एक समय का भी अन्तर नहीं पड़ा है वे अनन्तरोपपन्नक नारकी कहलाते हैं ।

(२) परम्परोपपन्नक— जिन नारकी जीवों को उत्पन्न हुए दो तीन आदि समय बीत गये हैं । उनको परम्परोपपन्नक नारकी कहते हैं । ये दोनों भेद काल की अपेक्षा से हैं ।

(३) अनन्तरावगाह— विवक्षित प्रदेश (स्थान) की अपेक्षा से अनन्तर अर्थात् अव्यवहित प्रदेशों के अन्दर उत्पन्न होने वाले अवस्था प्रथम समय में क्षेत्र का अवगाहन करने वाले नारकी जीव अनन्तरावगाह कहलाते हैं ।

(४) परम्परावगाह— विवक्षित प्रदेश की अपेक्षा व्यवधान से पैदा होने वाले अवस्था दो तीन समय के पश्चात् उत्पन्न होने वाले नारकी परम्परावगाह कहलाते हैं ।

ये दोनों भेद क्षेत्र की अपेक्षा से समझने चाहिए ।

(५) अनन्तराहारक— अनन्तर (अव्यवहित) अर्थात् व्यवधान रहित जीव प्रदेशों से आक्रान्त अवस्था जीव प्रदेशों का स्पर्श करने वाले पुद्गलों का आहार करने वाले नारकी जीव अनन्तराहारक कहलाते हैं । अवस्था उत्पत्ति के प्रथम समय में आहार ग्रहण करने वाले जीवों को अनन्तराहारक कहते हैं ।

(६) परम्पराहारक— जो नारकी जीव अपने क्षेत्र में आए हुए

पहले व्यवधान वाले पुद्गलों का आहार करते हैं या जो प्रथम समय में आहार ग्रहण नहीं करते हैं वे परम्पराहारक कहलाते हैं। उपरोक्त दोनों भेद द्रव्य की अपेक्षा से हैं।

(७) अनन्तर पर्याप्तक— जिनके पर्याप्त होने में एक समय का भी अन्तर नहीं पड़ा है, वे अनन्तर पर्याप्तक या प्रथम समय पर्याप्तक कहलाते हैं।

(८) परम्परा पर्याप्तक— अनन्तर पर्याप्तक से विपरीत लक्षण वाले अर्थात् उत्पत्ति काल से दो तीन समय पश्चात् पर्याप्तक होने वाले परम्परा पर्याप्तक कहलाते हैं।

ये दोनों भेद मास की अपेक्षा से हैं।

(९) चरम— वर्तमान नारकी का मय समाप्त करने के पश्चात् जो जीव फिर नारकी का मय प्राप्त नहीं करेंगे वे चरम अर्थात् अन्तिम मय नारक कहलाते हैं।

(१०) अचरम— वर्तमान नारकी के मय को समाप्त करके जो फिर भी नरक में उत्पन्न होंगे वे अचरम नारक कहलाते हैं।

ये दोनों भेद भी मास की अपेक्षा से हैं क्योंकि चरम और अचरम ये दोनों पर्याय जीव के ही होते हैं।

जिन प्रकार नारकी जीवों के ये दस भेद बतलाए गए हैं वैसे ही दस दस भेद चौबीस ही दण्डकों के जीवों के होते हैं।

(अर्थात् १० उ ३ मू ५१०)

७४८— नारकी जीवों की वेदना दस

- (१) शीत— नरक में अत्यन्त शीत (ठण्ड) होती है।
- (२) उष्ण (गरमी) (३) चुषा (भूख) (४) पिपामा (प्यास)
- (५) कण्डू (सुझली) (६) परतन्त्रता (परवशता) (७) मय (हर)
- (८) शाक (हीनता) (९) अरा (बुझापा) (१०) व्याधि (रोग)।

उपरोक्त दस वेदनाएँ नरकों के अन्दर अत्यन्त अथात्

उत्कृष्ट रूप से होती है। इन वेदनाओं का विशेष विवरण साठवें
 मोक्ष संग्रह क. बा. सू. नं० ५६० में दिया गया है।

(अध्याय १० व १ सूत्र ७५१)

७४९- जीव परिणाम दम

एक रूप को छोड़ कर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना
 परिणाम कहलाता है। अथवा विद्यमान पर्याय को छोड़ कर
 नवीन पर्याय को धारण कर लेना परिणाम कहलाता है। जीव
 के दम परिणाम बतलाए गए हैं—

(१) गति परिणाम—नरकगति, तिर्यङ्गगति, मनुष्यगति और
 देवगति में से जीव को किसी भी गति की प्राप्ति होना गति-
 परिणाम है। गति नामकर्म के उदय से जीव जब जिस गति में
 होता है सब वह उसी नाम से कहा जाता है। जैसे नरकगति
 का जीव नारक, देवगति का जीव देव आदि।

किसी भी गति में जाने पर जीव के इन्द्रियाँ अवश्य होती हैं।
 इस लिए गति परिणाम के आगे इन्द्रिय परिणाम दिया गया है।

(२) इन्द्रिय परिणाम—किसी भी गति को प्राप्त हुए जीव को
 भोजेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रियों में से किसी भी इन्द्रिय की प्राप्ति
 होना इन्द्रिय परिणाम कहलाता है।

इन्द्रिय की प्राप्ति होने पर राग द्वेष रूप कषाय की परिणति
 होती है। अतः इन्द्रिय परिणाम के आगे कषाय परिणाम कहा है।

(३) कषाय परिणाम—क्रोध, मान, माया, लोभ रूप चार
 कषायों का होना कषाय परिणाम कहलाता है। कषाय परिणाम
 के होने पर क्षरणा अवश्य होती है किन्तु लज्जा के होने पर
 कषाय अवश्यम्भवी नहीं है। शीघ्र कषाय गुणस्थानधर्ती
 जीव (सयोगी केवली) के शृङ्खलक्षणा नौ वर्ष कम करोड़ वर्ष
 तक रह सकती है। इसका यह तात्पर्य है कि कषाय के सङ्भाव
 में क्षरणा की नियमा है और क्षरणा के सङ्भाव में कषाय की

भजना है। आगे लेण्या परिणाम कहा जाता है।

(४) लेण्या परिणाम— लेण्याई छ है। कृष्ण लस्या, नीला लेण्या, कापोल लस्या, सेजो लेण्या, पद्म लस्या, शुद्ध लेण्या। इन लेण्याओं में स किन्ही भी लस्या की प्राप्ति होना लेण्या परिणाम कहलाता है। योग रु होन पर ही लस्या होती है। अत आगे योग परिणाम कहा जाता है।

(५) योग परिणाम— मन, वचन, काया रूप यागों की प्राप्ति होना योग परिणाम कहलाता है।

समारी प्राणियों व योग होन पर ही उपयोग होता है। अत योग परिणाम क पश्चात् उपयोग परिणाम कहा गया है।

(६) उपयोग परिणाम— माकार और अनाकार (निराकार) के भेद में उपयोग के दो भेद हैं। दशनोपयोग निराकार (निर्विकल्पक) कहलाता है और ज्ञानोपयोग माकार (सविकल्पक) होता है। इनक रूप में जीव की परिस्थिति होना उपयोग परिणाम है।

उपयोग परिणाम क ज्ञान पर ज्ञान परिणाम होता है। अत आगे ज्ञान परिणाम बतलाया जाता है।

(७) ज्ञान परिणाम— मति भुति आदि पाँच प्रकार के ज्ञान रूप में जीव की परिस्थिति होना ज्ञान परिणाम कहलाता है। यही ज्ञान मिथ्यादृष्टि को अज्ञान स्वरूप होता है। अत मत्यज्ञान भुतज्ञान विमलज्ञान का भी इसी परिणाम में ग्रहण हो जाता है।

मतिज्ञान आदि के होने पर सम्यक्त्व रूप दशन परिणाम होता है। अत आगे दर्शन (सम्यक्त्व) परिणाम का कथन है।

(८) दर्शन परिणाम— सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और मिथ सम्यक्-मिथ्यात्व के भेद से दर्शन के तीन भेद हैं। इन में से किसी एक में जीव की परिस्थिति होना दर्शन परिणाम है।

दर्शन के पश्चात् चारित्र होता है। अत आगे चारित्र परि

शाम का कथन किया जाता है—

(६) चारित्र्य परिणाम— चारित्र्य क. पाँच भेद हैं । सामायिक चारित्र्य, छोटोपस्थापनीय चारित्र्य, परिहारविशुद्धि चारित्र्य, सूक्ष्म संपराय चारित्र्य, यथारपात चारित्र्य । इन पाँचों चारित्र्यों में स जीव की किसी भी चारित्र्य में परिस्थिति होना चारित्र्य परिणाम कहलाता है ।

(१०) वेद परिणाम— स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद में स जीव को किसी एक वेद की प्राप्ति होना वेद परिणाम कहलाता है ।

किन किन जीवों में कितन और कौन कौन स परिणाम पाए जाते हैं ? अब यह पतलाया जाता है ।

नारकी जीव— नरक गति वाला, पंचन्द्रिय, चतुष्कषायी (क्रोध मान माया लोभ चारों कषायों वाला) तीन लक्ष्या (कृष्ण नील कापात) वाला, तीनों योगों वाला, दो उपयोग (साकार और निराकार) वाला, तीन ज्ञान (मति भुति अबधि) तथा तीन अज्ञान वाला । तीनों दर्शन (सम्यग्दर्शन मिथ्यादर्शन मिथ दर्शन) वाला, अभिरति और नपुंसक होता है ।

भवनपति— अमुरकुमार से लेकर स्थनितकुमार तक सब वाल नारकी जीवों की तरह जानन आदिष्ट सिर्फ इतनी विशेषता है— गति का अपचा दक्षगति वाला, लक्ष्या की अपचा चार लक्ष्या (कृष्ण नील कापात तथा लक्ष्या) वाला होता है । वेद की अपचा स्त्रीवेद और पुरुषवेद प्राप्त होत हैं, नपुंसक वेद प्राप्त नहीं ।

पृथ्वीकार्षिक, अप्फायिक, पनम्पातफायिक जीव— गति की अपचा नियम गति वाला, इन्द्रिय की अपचा पञ्चन्द्रिय, लक्ष्या की अपचा प्रथम चार लक्ष्या वाला, योग का अपचा करल काय योग पान्नु, ज्ञान परिणाम का अपचा मति अज्ञानी और भुत कहानी, दर्शन की अपचा मिथ्यादर्ष्टि । अब बात नारकी जीवों की तरह

ही समझन चाहिए । तंत्रस्फायिक और वायुस्फायिक जीवों में प्रथम तीन लक्षणाएँ ही होती हैं । शेष बोल ऊपर के समान ही हैं ।

चेष्टिन्द्रिय जीव—तिर्यञ्च गति वाले, चेष्टिन्द्रिय, दो योग वाले, (काय योग और वचन योग वाले), मतिज्ञान तथा धृतज्ञान वाले, मति अज्ञान, धृत अज्ञान वाले, सम्पद्दृष्टि और मिथ्या दृष्टि होते हैं शेष बोल नारकी जीवों की तरह ही हैं ।

त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय वाले जीवों के भी इसी तरह होते हैं, सिर्फ त्रीन्द्रियों में इन्द्रियों तीन और चतुरिन्द्रियों में इन्द्रियों चार होती हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च—गति की अपेक्षा तिर्यञ्च गति वाले, स्नेह्या की अपेक्षा छःस्नेह्या वाले, चारित्र्य की अपेक्षा अभिरति और देशविरति, वेद की अपेक्षा तीनों वेद वाले होते हैं । बाकी बोल नारकी जीवों की तरह समझन चाहिए ।

मनुष्य—मनुष्य गति, पञ्चन्द्रिय, चार कपाय वाला तथा अरूपायी, छः स्नेह्या वाला तथा लक्ष्यारहित, तीनों योग वाला तथा अयोगी, दोनों उपयोग वाला, पाँचों ज्ञान वाला तथा तीन अज्ञान वाला, तीन दशन वाला, दशचारित्र्य तथा सर्वचारित्र्य वाला और अचारित्र्यी और तीनों वेद वाला तथा अवदी होता है ।

व्यन्तर देव—गति की अपेक्षा दशगति वाले इत्यादि सब बोल असुरकुमारों की तरह जानन चाहिए ।

व्योतिषी देवों में सिर्फ तजो लक्ष्या होती है । धैमानिक देवों में तीन शुभ लक्ष्या होती हैं । शेष बोल असुरकुमारों की तरह ही जानन चाहिए । (अवस्था परिणाम पं० १३) (छा० १०३ सूत्र ५१३)

७५०— अजीव परिणाम दस

अजीव अथात् जीवरहित वस्तुओं के परिवर्तन में होने वाली उनकी विविध अवस्थाओं का अर्थात् परिणाम दस है । ये दस प्रकार के हैं । यथा—

(१) बन्धन परिणाम—अजीव पदार्थों का आपस में मिलना अर्थात् स्नेह हेतुक या रूषत्व हेतुक बन्ध होना बन्धन परिणाम कहलाता है । इसके दो भेद हैं—स्निग्धबन्धन परिणाम और रूषबन्धन परिणाम । स्निग्ध और रूष स्कन्धों का तुल्य गुण वाले स्निग्ध और रूष स्कन्धों के साथ सजातीय तथा विजातीय किसी प्रकार का बन्ध नहीं होता है किन्तु विषम गुण वाले स्निग्ध और रूष स्कन्धों का सजातीय तथा विजातीय बन्ध होता है । स्निग्ध का अपने से द्विगुणादि अधिक स्निग्ध के साथ और रूष का द्विगुणादि अधिक रूष के साथ बन्ध होता है । अधन्य गुण (एक गुण) वाले रूष को छोड़ कर अन्य समान या असमान रूष स्कन्धों के साथ स्निग्ध का बन्ध होता है । इसका यह तात्पर्य है कि अधन्य गुण (एक गुण) वाले स्निग्ध और अधन्य गुण (एक गुण) वाले रूष को छोड़ कर शेष समान गुण वाले या विषम (असमान) गुण वाले स्निग्ध तथा रूष स्कन्धों का परस्पर सजातीय एवं विजातीय बन्ध होता है ।

पुद्गलों के बन्ध का विचार श्री उमास्वाति ने तत्प्राथम्य सूत्र के पाँचवें अध्याय में विस्तार से किया है । यथा—‘स्निग्धरूषत्वा-
द्वन्ध ’ स्निग्धता स या रूषता स पुद्गलों का परस्पर बन्ध होता है अर्थात् स्निग्ध (यिक्ल) और रूष (रूखे) पुद्गलों के मेलों से स्नेहहेतुक या रूषत्वहेतुक बन्ध होता है । यह बन्ध सजातीय बन्ध और विजातीय बन्ध के भेद से दो प्रकार का है । स्निग्ध का स्निग्ध के साथ और रूष का रूष के साथ सजातीय अथवा सदृश बन्ध कहलाता है । स्निग्ध और रूष पुद्गलों का परस्पर बन्ध विजातीय या विमदृश बन्ध कहलाता है ।

उपरांत नियम सामान्य है, इसका अपवाद बतलाया जाता है ।
'न अधन्य गुणानाम्' अर्थात् अधन्य गुण वाले (एक गुण वाले)

स्निग्ध और जघन्य गुण वाले (एक गुण वाले) रूच पुद्गलों का सञ्जातीय और विजातीय बन्ध नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जघन्य गुण वाले स्निग्ध पुद्गलों का जघन्य गुण वाले स्निग्ध और रूच पुद्गलों के साथ-और जघन्य गुण वाले रूच पुद्गलों का जघन्य गुण वाले स्निग्ध और रूच पुद्गलों के साथ बन्ध नहीं होता है क्योंकि स्नेह गुण जघन्य होने के कारण उसमें पुद्गलों को पस्विमाने की शक्ति नहीं है किन्तु मध्यम गुण वाले अथवा उत्कृष्ट गुण वाले स्निग्ध और रूच पुद्गलों का सञ्जातीय और विजातीय बन्ध होता है, परन्तु इसमें इतनी विशेषता है कि 'गुण साम्ये सदृशानाम्' अर्थात् गुणों की समानता होने पर सदृश बन्ध नहीं होता है। मरुपात, असंख्यात तथा अनन्त गुण वाले स्निग्ध पुद्गलों का मरुपात, अमरुपात तथा अनन्त गुण वाले स्निग्ध पुद्गलों के साथ बन्ध नहीं होता है। इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त गुण वाले रूच पुद्गलों का इतन ही (संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त) गुण वाले रूच पुद्गलों के साथ बन्ध नहीं होता है। इस मूल का यह तात्पर्य है कि गुणों की विषमता हो तो सदृश पुद्गलों का बन्ध होता है और गुणों की समानता हो तो विसदृश पुद्गलों का बन्ध होता है।

किन्तु गुणों की विषमता होने पर बन्ध होता है? इसके लिए बतलाया गया है कि 'अधिकानि गुणानां तु' अर्थात् दो तीन आदि गुण अधिक हों तो स्निग्ध और रूच पुद्गलों का सदृश बन्ध भी होता है। यथा— जघन्य गुण वाले (एक गुण वाले) स्निग्ध परमाणु का त्रिगुण स्निग्ध परमाणु के साथ बन्ध होता है। इसी प्रकार जघन्य गुण वाले (एक गुण वाले) रूच परमाणु का अपन म द्विगुण रूच परमाणु के साथ बन्ध होता है।

इन पद्यों का यह निष्कर्ष है कि— (१) अघन्य गुण वाले स्निग्ध और रूख पुद्गलों का अघन्य गुण वाले स्निग्ध और रूख पुद्गलों के साथ सद्य और विमद्य किसी भी प्रकार का बन्ध नहीं होता है। (२) अघन्य गुण वाले पुद्गलों का एकाधिक गुण वाले पुद्गलों के साथ सत्तातीय (सद्य) बन्ध नहीं होता है। किन्तु विजातीय (विसद्य) बन्ध होता है और अघन्य गुण वाले पुद्गलों का द्विगुणाधिक पुद्गलों के साथ सद्य और विसद्य दोनों प्रकार का बन्ध होता है। अघन्य गुण वाले पुद्गलों को छोड़ कर शेष पुद्गलों के साथ ऊन्हीं के समान गुण वाले पुद्गलों का सद्य बन्ध नहीं होता है। किन्तु विसद्य बन्ध होता है। अघन्य गुण वाले पुद्गलों को छोड़ कर शेष पुद्गलों के साथ अपने से एकाधिक अघन्यतर गुण वाले पुद्गलों का सद्य बन्ध नहीं होता किन्तु विसद्य बन्ध होता है। अघन्यतर यानि अघन्य गुण वाले पुद्गलों के सिवाय अन्य पुद्गलों को द्विगुणाधिकादि अघन्यतर पुद्गलों के साथ सत्तातीय (सद्य) और विजातीय (विसद्य) दोनों प्रकार का बन्ध होता है।

(२) गति परिणाम—अमीन पुद्गलों की गति होना गतिपरिणाम कहलाता है। यह दो प्रकार का है। स्पृशगति परिणाम और अस्पृशगति परिणाम। प्रथम बिनाप स फेंका हुआ पत्थर आदि यदि पदार्थों को स्पर्श करता हुआ गति करे तो वह स्पृशगति परिणाम कहलाता है। जैसे पानी के ऊपर तिरछी फेंकी हुई ठीकरी बीच में रह हुए पानी का स्पर्श करती हुई बहुत दूर तक चली जाती है। यह स्पृशगति परिणाम है।

बीच में रह हुए पदार्थों को बिना स्पर्श करते हुए गति करना अस्पृशगति परिणाम कहलाता है। जैसे बहुत ऊँच मकान पर से फेंका हुआ पत्थर बीच में अन्य पदार्थ का स्पर्श

न करते हुए एक दम नीचे पहुँच जाता है। ये दो प्रकार के गतिपरिणाम होते हैं। अथवा गतिपरिणाम के दूसरी तरह से दो भेद होते हैं। दीर्घगति परिणाम और ह्रस्वगति परिणाम दूर क्षेत्र में जाना दीर्घगति परिणाम कहलाता है और समीप के क्षेत्र में जाना ह्रस्वगति परिणाम कहलाता है।

(-३) संस्थान परिणाम—आकार विशेष को संस्थान कहते हैं। पुद्गलों का संस्थान के रूप में परिणत होना संस्थान परिणाम है। इस संस्थान दूसरे भाग के शोल नं० ४६६ में बताया गया है।

(४) भेद परिणाम—पदार्थ में भेद का होना भेद परिणाम कहलाता है। इसके पाँच भेद हैं। यथा—

(क) खण्ड भेद—जैसे घड़े का फँकने पर उसके खण्ड खण्ड (डकड़े डकड़े) हो जाते हैं। यह पदार्थ का खण्ड भेद कहलाता है।

(ख) प्रतर भेद—एक तह के ऊपर दूसरी तह का होना प्रतर भेद कहलाता है। जिस आकाश में बादलों के अन्दर प्रतर भेद पाया जाता है।

(ग) अनुवृत्त भेद—एक हिस्से (पोर) से दूसरे हिस्से तक भेद होना अनुवृत्त भेद कहलाता है। जैसे नाँस के अन्दर एक पोर से दूसरे पोर तक का हिस्सा अनुवृत्त है।

(घ) पूर्ण भेद—किसी वस्तु में पिस जान पर भेद होना पूर्ण भेद कहलाता है। जैसे आटा।

(ङ) उत्कर्ष भेद—झीसे जाते हुए प्रमथ (पापली) के ओ छिलके उतरते हैं उनका भेद उत्कर्ष भेद कहलाता है।

(५) वर्ण परिणाम—वर्ण परिणाम कृष्ण (फाला), नीला, रक्त (लास), पीत (पीला), श्वेत (मफेंद) के भेद से पाँच प्रकार का है।

(६) गन्ध परिणाम—सुरभिगन्ध और दूरभिगन्ध के रूप में पुद्गलों का परिणत होना गन्ध परिणाम है।

(७) रस परिणाम—रस के रूप में पुद्गलों का परिणत होना ।
रस पाँच हैं— तिक्त, कटु (कटुषा), कपायसी, खट्वा, 'मीठा' ।

(८) स्पर्श परिणाम— यह आठ प्रकार का है । कर्कश परिणाम,
मृदु परिणाम, रूच परिणाम, स्निग्ध परिणाम, लघु (हल्का) परि
णाम, गुरु (मारी) परिणाम, उष्ण परिणाम, शीत परिणाम ।

(९) अगुरुलघु परिणाम— जो न तो इतना मारी हो कि अधः
(नीचे) चला जावे और न इतना लघु (हल्का) हो जो ऊर्ध्व
(ऊपर) चला जावे ऐसा अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु अगुरुलघु परिणाम
कहा जाता है । यथा—माषा, मूत्र, कर्म आदिके परमाणु अगुरुलघु हैं ।

अगुरुलघु परिणाम को ग्रहण करने से यहाँ पर गुरुलघु परि
णाम भी समझ लेना चाहिए । जो अन्य पदार्थ की विषया से
गुरु हो और किसी अन्य पदार्थ की विषया से लघु हो उस गुरु-
लघु कहते हैं । यथा आँदारिक शरीर आदि ।

(१०) शब्द परिणाम—शब्द के रूप में पुद्गलों का परिणत होना ।

(ठाखाग १० उ ३ सूत्र ७१३ । (पञ्चम्या पद १३ सूत्र १८४ १८५)

७५१— अरूपी अजीव के दस भेद ।

(१) धर्मास्तिकाय (२) धर्मास्तिकाय का देश (३) धर्मास्ति
काय का प्रदेश (४) अधर्मास्तिकाय (५) अधर्मास्तिकाय का देश
(६) अधर्मास्तिकाय का प्रदेश (७) आकाशास्तिकाय (८) आका-
शास्तिकाय का देश (९) आकाशास्तिकाय का प्रदेश (१०) काल ।

(१) धर्मास्तिकाय—गति परिणाम वाले जीव और पुद्गलों का
गति करने में आ सहायक हों उस धर्म कहते हैं । अस्ति नाम है
प्रदेश । काय समूह की कहते हैं । गण, काय, निकाय, स्कन्ध,
वग और राशि य सब शब्द काय शब्द के पर्यायवाची हैं । अतः
अस्तिकाय यानि प्रदेशों का समूह । सब मिल कर धर्मास्तिकाय
शब्द बना हुआ है ।

(२) धर्मास्तिकाय के बुद्धि कर्म्मित दो तीन संख्यात भ्रम
ख्यात, प्रदेश धर्मास्तिकाय के देश कहलाते हैं ।

(३) धर्मास्तिकाय के वे अत्यन्त सूक्ष्म निर्बिभाग यानि जिन
के फिर दो भाग न हों सकत हों ऐसे भाग जहाँ बुद्धि स कल्पना
भी न की जा सकती हो वे धर्मास्तिकाय क प्रदेश कहलाते हैं ।
धर्मास्तिकाय के असंख्यात प्रदेश हैं ।

(४) अधर्मास्तिकाय—स्थिति परिणाम वाले जीव और पुद्गलों
को स्थिति में (ठहरने में) जो सहायक हो उस अधर्मास्तिकाय
कहते हैं । जैसे धके हुए पथिक के लिए छायादार वृक्ष ठहरन
में सहायक होता है ।

(५-६) अधर्मास्तिकाय क भी देश और प्रदेश ये दो मद होते हैं ।

(७-८-९) आकाशास्तिकाय—जो जीव और पुद्गलों को रहन क
लिए अवकाश दे वह आकाशास्तिकाय कहलाता है । इसक
देश और प्रदेश अनन्त हैं, क्योंकि आकाशास्तिकाय लोक और
अलोक दोनों में रहता है । अलाक अनन्त है । इसलिये आका-
शास्तिकाय के प्रदेश भी अनन्त हैं ।

(१०) काल (अद्वा समय)—काल का अद्वा कहते हैं अथवा काल का
निर्बिभाग भाग अद्वा समय कहलाता है । वास्तव में वतमान का एक
समय ही काल (अद्वा समय) कहलाता है । अतीत और अनागत का
समय काल रूप नहीं है क्योंकि अतीत का ता बिनाश हो चुका और
अनागत (अविध्यत् काल) अनुपपन्न है यानि अभी उत्पन्न नहीं हुआ
है । इसलिये ये दोनों (अतीत—अनागत) वतमान में अविद्यमान
हैं । अतः ये दोनों काल नहीं मान जात हैं, क्योंकि 'वतना लक्ष्य
काल' यह सच्य वतमान एक समय में ही पाया जाता है । अतः
वतमान वल ही काल (अद्वा समय) माना जाता है । यह निर्बि-
भागी (निरंग) है । इसी लिये काल क माप में 'अस्मि और

‘काय’ नहीं जोड़ा गया है।

इस प्रकार अरूपी अजीव के दस भेद हैं। जहाँ दुर्गमों का विशेष विस्तार इसी के दूसरे भाग बोल संग्रह बोल नं० ४४२ में है।

(पञ्चव्यास पृष्ठ १ सू. २) (जीवाभिगम प्रति १ सूत्र ४)

७५२- लोकस्थिति दस

लोक की स्थिति दस प्रकार से व्यवस्थित है।

(१) जीव एक जगह से मर कर लोक के एक प्रदेश में किसी गति, योनि अथवा किसी क्लृप्त में निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं। यह लोक की प्रथम स्थिति है।

(२) प्रवाह रूप से अनादि अनन्त काल से मोक्ष के बाधकस्वरूप ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों को निरन्तर रूप से जीव बाँधते रहते हैं। यह दूसरी लोक स्थिति है।

(३) जीव अनादि अनन्त काल से मोहनीय कर्म को बाँधते रहते हैं। यह लोक की तीसरी स्थिति है।

(४) अनादि अनन्त काल से लोक की यह व्यवस्था रही है कि जीव कभी अजीव नहीं हुआ है, न होता है और न भविष्यत् काल में कभी ऐसा होगा। इसी प्रकार अजीव कभी भी जीव नहीं हुआ है, न होता है और न होगा। यह लोक की चौथी स्थिति है।

(५) लोक के अन्दर कभी भी व्रत और स्थावर प्राणियों का सर्वथा अभाव न हुआ है, न होता है और न होगा और ऐसा भी कभी न होता है, न हुआ है और न होगा कि सभी व्रत प्राणी स्थावर बन गए हों अथवा सब स्थावर प्राणी व्रत बन गए हों। इसका यह अभिप्राय है कि ऐसा समय न आया है, न आता है और न आवगा कि लोक के अन्दर केवल व्रत प्राणी ही रह गए हों अथवा केवल स्थावर प्राणी ही रह गए हों। यह लोक स्थिति का पाँचवाँ प्रकार है।

(६) लोक अलोक हो गया हो या अलोक लोक हो गया हो ऐसा कमी त्रिकाल में भी न होगा, न होता है और न हुआ है। यह लोक स्थिति का छठा प्रकार है।

(७) लोक का अलोक में प्रवेश या अलोक का लोक में प्रवेश न कभी हुआ है, न कभी होता है और न कभी होगा। यह सातवीं लोक स्थिति है।

(८) जितने क्षेत्र में लोक शब्द का व्यपदेश (कथन) है वहाँ वहाँ जीव हैं और जितने क्षेत्र में जीव हैं, उतना क्षेत्र लोक है। यह आठवीं लोक स्थिति है।

(९) जहाँ वहाँ जीव और पुद्गलों की गति होती है वह लोक है और जहाँ लोक है वहाँ वहाँ पर जीव और पुद्गलों की गति होती है। यह नवीं लोक स्थिति है।

(१०) लोकान्त में सब पुद्गल इस प्रकार और इसन रूप हो जाते हैं कि वे परस्पर घुसक हो जाते हैं अर्थात् बिखर जाते हैं। पुद्गलों के रूप हो जाने का कारण जीव और पुद्गल लोक से बाहर जाने में असमर्थ हो जाते हैं। अथवा लोक का ऐसा ही स्वभाव है कि लोकान्त में जाकर पुद्गल अत्यन्त रूप हो जाते हैं जिससे कर्म सहित जीव और पुद्गल फिर आगे गति करने में असमर्थ हो जाते हैं। यह दसवीं लोक स्थिति है। (अ १० सूत्र ८४)

७५३-दिशाएँ दम

दिशाएँ दस हैं। उनके नाम-

(१) पूर्व (२) दक्षिण (३) पश्चिम (४) उत्तर। ये चार मुख्य दिशाएँ हैं। इन चार दिशाओं के अन्तराल में चार बिदिशाएँ हैं। यथा-(५) अग्रिकोण (६) नक्षत्र कोण (७) बायम्ब कोण (८) इशान कोण (९) ऊर्ध्व दिशा (१०) अधो दिशा।

त्रिभर सूर्य उदय होता है वह पूर्व दिशा है। त्रिभर सूर्य

अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। अर्धोदय की तरफ ईश करके खड़े हुए पुरुष से सन्मुख पूर्व दिशा है। उसके पीठ पीछे की पश्चिम दिशा है। उस पुरुष के दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा और बाएँ हाथ की तरफ उत्तर दिशा है। पूर्व और दक्षिण के बीच की अभिकोण, दक्षिण और पश्चिम के बीच की नैऋत कोण, पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच की वायव्य कोण, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की ईशान कोण कहलाती है। ऊपर की दिशा ऊर्ध्व दिशा और नीचे की दिशा अधोदिशा कहलाती है।

इन दस दिशाओं के गुण निष्पन्न नाम ये हैं—

(१) ऐन्द्री (२) आग्नेयी (३) याम्या (४) नैऋती (५) वायव्यी (६) साम्या (७) ऐशानी (८) विमला (९) तमा।

पूर्व दिशा का अधिष्ठाता देव इन्द्र है। इसलिये इसको ऐन्द्री कहते हैं। इसी प्रकार अभिकोण का स्वामी अग्नि देवता है। दक्षिण दिशा का अधिष्ठाता यम देवता है। नैऋत कोण का स्वामी नैऋति देव है। पश्चिम दिशा का अधिष्ठाता वरुण देव है। वायव्य कोण का स्वामी वायु देव है। उत्तर दिशा का स्वामी सोमदेव है। ईशान कोण का अधिष्ठाता ईशान देव है। अपने अपने अधिष्ठातृ देवों के नाम से ही उन दिशाओं और विदिशाओं के नाम हैं। अतः एव ये गुणनिष्पन्न नाम कहलाते हैं। ऊर्ध्व दिशा को विमला कहते हैं क्योंकि ऊपर अन्धकार न होने से वह निमला है अतः एव विमला कहलाती है। अधोदिशा तमा कहलाती है। गाढ़ अन्धकार युक्त होने से वह रात्रि तुल्य है अतः एव इसका गुण निष्पन्न नाम तमा है।

(छाण्डोग्य १० ब ३ सूत्र ७००) (अथर्ववेद शतक १० अथर्वशा १ सू. ३१४)
(आचार्यगण प्रथम अतस्तत्त्व अभ्ययन १ अथर्वशा १ सू. ०)

७५४— कुरुक्षेत्र दम

जम्बूद्वीप में मरु पर्वत से उत्तर आर दक्षिण में दो कुल हैं।

दक्षिण दिशा के अन्दर देवकुल है। और उत्तर दिशा में उत्तरकुल है। देवकुल पाँच हैं और उत्तरकुल भी पाँच हैं। गजदन्ताकार (रापी दाँत के समान आकार वाला) त्रिषुत्प्रम और सौमनस नामक दो वर्षा पर पर्वतों से देवकुल परिबद्धित हैं। इसी तरह उत्तरकुल गन्धमादन और मान्यवान् नामक वर्षा पर पर्वतों से घिरे हुए हैं। ये दोनों देवकुल उत्तरकुल अर्द्ध चन्द्राकार हैं और उत्तर दक्षिण में फैले हुए हैं। उनका प्रमाण यह है—ग्यारह हजार आठ सौ ब्यालीस योजन आठ दो कला (११८४२ २।१६) का विस्तार है और ५३००० योजन प्रमाण इन दोनों क्षेत्रों की जीमा (धनुष की डोरी) है। (ठायांग १ अ ३ सूत्र ७६४)

७५५—वक्खार पर्वत दस

जम्बू द्वीप के अन्दर मरु पर्वत के पूर्व में सीता महा नदी के दोनों तटों पर दस वक्खार पर्वत हैं। उनके नाम—

(१) मालवन्त (२) त्रिप्रकूट (३) पद्मकूट (४) नलिनकूट (५) एकशैल (६) त्रिकूट (७) वैभ्रमण कूट (८) अञ्जन (९) मातञ्जन (१०) सौमनस।

इन में से मालवन्त, त्रिप्रकूट, पद्मकूट, नलिनकूट और एकशैल ये पाँच पर्वत सीता महानदी के उत्तर तट पर हैं और शेष पाँच पर्वत दक्षिण तट पर हैं। (ठायांग १० अ ३ सूत्र ७६८)

७५६—वक्खार पर्वत दस

जम्बू द्वीप के अन्दर मरु पर्वत के पश्चिमदिशा में सीतोदा महा नदी के दोनों तटों पर दस वक्खार पर्वत हैं। उनके नाम—

(१) त्रिषुत्प्रम (२) अर्कावली (३) पद्मावली (४) आशीविष (५) मुखावह (६) चन्द्र पर्वत (७) सूर्य पर्वत (८) नाग पर्वत (९) देव पर्वत (१०) गन्ध मादन पर्वत।

इनमें से प्रथम पाँच पर्वत सीतोदा महानदी के दक्षिण तट पर हैं और शेष पाँच पर्वत उत्तर तट पर हैं। (ठा १० व ३ सूत्र ७६८)

७५७— दस प्रकार के कल्पवृक्ष

अकर्म भूमि में होने वाले- युगलियों के लिए, जो, उपमोक्ष रूप हैं अर्थात् उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने वाले वृक्ष कल्पवृक्ष कहलाते हैं। उनके दस भेद हैं—

- (१) भवज्ञा— शरीर के लिए पौष्टिक रस देने वाले।
- (२) धृताज्ञा— पात्र आदि देने वाले।
- (३) श्रुतिज्ञा— वाजे (वादित्र) देने वाले।
- (४) दीपाज्ञा— दीपक का काम देने वाले।
- (५) ज्योतिरज्ञा— प्रकाश को ज्योति कहते हैं। सूर्य के समान प्रकाश देने वाले। अग्नि को भी ज्योति कहते हैं। अग्नि का काम देने वाले भी ज्योतिरज्ञा कल्पवृक्ष कहलाते हैं।
- (६) चित्राज्ञा— विविध प्रकार के फूल देने वाले।
- (७) चित्ररस— विविध प्रकार के भोजन देने वाले।
- (८) मण्यज्ञा— आभूषण देने वाले।
- (९) गेहाकारा— मकान के आकार परिणित हो जाने वाले अर्थात् मकान की तरह आश्रय देने वाले।
- (१०) अखिपथा (अनग्ना)— वस्त्र आदि देने वाले।

इन दस प्रकार के कल्पवृक्षों से युगलियों की आवश्यकताएँ पूरी होती रहती हैं। अतः ये कल्पवृक्ष कहलाते हैं। (सम १०)
(ठा १० व ३ सूत्र ७६६) (मध २२ १०१ गा १ ६०-६०)

७५८— महानदियाँ दस

अम्बु द्वीप के मरु पर्वत से दक्षिण में दस महानदियाँ हैं। उन में पाँच नदियाँ ता गङ्गा नदी के अन्दर जाकर मिलती हैं और पाँच नदियाँ सिन्धु नदी में जाकर मिलती हैं उनके नाम—

(१) यमुना (२) सरयू (३) गङ्गा (४) कोसी (५) महि (६) सिन्धु (७) विन्ता (८) विमासा (९) इरावती (१०) चन्द्रमागा ।
(अष्टांग १० व ३ सूत्र ७१७)

७५९— महानदियाँ दस

जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से उत्तर में दस महानदियाँ हैं । उनके नाम—
(१) कृष्णा (२) महाकृष्णा (३) नीला (४) महानीला (५) तीरा (६) महातीरा (७) इन्द्रा (८) इन्द्रमेना (९) वारिसना (१०) महामोगा ।
(अष्टांग १० व ३ सूत्र ७१७)

७६०— कर्म और उनके कारण दस

जिनके अधीन होकर जीव संसार में अमल करता है उन्हें कर्म कहते हैं । यहाँ कर्म शब्द से कम पुद्गल, कार्य, क्रिया, करणी, व्यापार आदि सभी लिये जाते हैं । इन के दस भेद हैं—

(१) नाम कर्म— गुण न होने पर भी किसी मजीब या निर्जीव वस्तु का नाम कर्म रख देना नामकर्म है । जैसे— किसी बालक का नाम कर्मचन्द रख दिया जाता है । उसमें कम के लक्षण और गुण कुछ भी नहीं पाये जाते, फिर भी उसको कर्मचन्द कहते हैं ।

(२) स्थापना कर्म— कर्म के गुण तथा लक्षण में शून्य पन्नाय में कर्म की स्थापना करना स्थापना कर्म है । जैसे पत्र या पुस्तक बगीरह में कर्म की स्थापना करना स्थापना कर्म है अथवा अपने पक्ष में आए हुए रूपण को दूर करने के लिए जहाँ अन्य अर्थ की स्थापना कर दी जाती हो उसे भी स्थापना कर्म कहते हैं ।

(३) द्रव्य कर्म— इसके दो भेद हैं—

(क) द्रव्य कर्म— कर्म बगला के वे पुद्गल जो बाध योग्य हैं, द्रव्य मान अथात् बंध रहे हैं और बद्ध अथवा पहल बंधे हुए होने पर भी उदय और उदीरणा में नहीं आते हैं वे द्रव्य कर्म कहलाते हैं ।

(ख) मोद्रव्य कर्म— जिसमान आदि का कम मोद्रव्य कर्म कहलाता

हैं क्योंकि यह क्रिया रूप है। कर्म पुद्गलों के समान द्रव्य रूप नहीं है।
 (४) ज्ञानेय कर्म—वीर्यान्तराय कर्म के चय या चयोपशम से उत्पन्न होने वाली वीर्यशक्ति विशेष प्रयोग कर्म कहलाती है, अथवा प्रकृष्ट (उत्कृष्ट) योग को प्रयोग कहते हैं। इसके पन्द्रह भेद हैं। यथा—मन के चार—सत्य मन, असत्य मन, मत्स्यमूषा मन, असत्यामूषा मन। वचन के चार—सत्य वचन, असत्य वचन, सत्यमूषा वचन और असत्यामूषा वचन। काया के सात भेद—औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, पैक्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कर्मण्य।

जिस प्रकार तथा हुआ तथा अपने ऊपर गिरन, बांझी-जल की धुँदों की सब प्रदेशों से एक साथ खींच लेता है उसी प्रकार आत्मा इन पन्द्रह योगों के सामर्थ्य से अपने सभी प्रदेशों द्वारा कर्मदल्लिखों का खींचता है। आत्मा द्वारा इस प्रकार कर्मपुद्गलों को ग्रहण करना और उन्हें कामय शरीर रूप में परिणत करना प्रयोग कर्म है।

(५) समुदान कर्म—सामान्य रूप से बंधे हुए आठ कर्मों का देशघाती और सर्वघाती रूप से तथा स्पृष्ट, निषेध और निषिद्ध आदि रूप से विभाग करना समुदान कर्म है।

(६) ईयापयिक कर्म—गमनागमन आदि तथा शरीर की इसल चलन आदि क्रिया ईया कहलाती है। इस क्रिया से लगने वाला कर्म ईयापयिक कर्म कहलाता है। उपशान्त मोह और बीज मोह तक अर्थात् बारहवें गुणस्थान तक बीज का गति स्थिति आदि का निमित्त से ईयापयिकी क्रिया लगती है और ठेरहवें गुणस्थानवर्ती (सयोगी कबली) को शरीर का सूक्ष्म इल्लेन चलन से ईयापयिकी क्रिया लगती है किन्तु उस से लगने वाले कर्म पुद्गलों की स्थिति दो समय की होती है। प्रथम समय में वे बँधते हैं, दूसरे समय में वेद जाते हैं और तीसरे समय में निःशेष हो जाते हैं अर्थात् भङ्ग जाते हैं। तरहसे गुणस्थानवर्ती कबली तीसरे

समय में उन कर्मों से रहित हो जाते हैं ।

(७) आधाकर्म—कमबन्ध के निमित्त को आधाकर्म कहते हैं ।
कर्मबन्ध के निमित्त कारण शब्द, स्पर्श, रूप रस गंध गन्ध
आदि हैं इस लिए ये आधाकर्म कहे जाते हैं ।

(८) तप कर्म—ब्रह्म, सृष्ट, निवृत्त और निष्काचित रूप में बंधे
हुए आठ कर्मों की निर्जरा करने के लिए छ प्रकार का तप (अनशन,
ऊनोदरी, मिष्टाचरी, रमपरित्याग, कायक्लेश,
प्रतिसंज्ञीनिता) और छ प्रकार का आभ्यन्तर तप (प्रायश्चित्त,
विनय, वैयापृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, ज्युत्तर्ग) का आचरण करना
तपकर्म कहलाता है ।

(९) कृतिकर्म—अरिहन्त, मित्र, आचार्य, उपाध्याय और साधु
आदि को नमस्कार करना कृतिकर्म कहलाता है ।

(१०) भावकर्म—अबाधा काल का उन्मूलन कर स्वयमेव उदय
में आए हुए अथवा उदीरणा के द्वारा उदय में लाए गए कम
पुद्गल जीव को वा फल देते हैं उन्हें भावकर्म कहते हैं ।

नाट—यदि हुए कर्म जब तक फल दन के लिए उदय में नहीं
आते उसे अबाधा काल कहते हैं ।

(भाषाण्डिग सुतलम्ब १ कर्णवर्ग ० वरेण १ की ग्रीष्म गात्रा १=३-८४)

७६१—मातावेदनीय कर्म धीधने के दम बोल

(१) प्राणिमो (डीन्द्रिय, ग्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) की अनुकम्पा
(दया) करन मातावेदनीय कर्म का बंध होता है ।

(२) भूत (यनम्पति) की अनुकम्पा करने में ।

(३) जीवों (पञ्चेन्द्रिय प्राणिमो) पर अनुकम्पा करन में ।

(४) मत्तों (पृथ्वीकाय, तपकाय, तेजकाय और वायुकाय इन
चार स्थावरों) की अनुकम्पा करन में ।

(५) उपरोक्त सभी प्राणिमो को किसी प्रकार का पुद्गल दन में ।

- (६) शोक न उपशान्त में ।
 (७) खेद नहीं करान में (नहीं मुराने-कलाने से) ।
 (८) उपरोक्त प्राणियों को बेचना न देने से या उन्हें कत्ता कर
 टप टप भाँस न गिरमान से ।
 (९) प्राणियों को न पीटने (भारने) से ।
 (१०) प्राणियों को किसी प्रकार का परिहास उत्पन्न न कराने
 से जीव सातावेदनीय कर्म का बन्ध करता है

(भगवती शानक ७ चरेशा ६ सू. २८६)

७६२— ज्ञान वृद्धि करने वाले नक्षत्र दस

नीचे लिखे दस नक्षत्रों के उदय होने पर विद्यारम्भ या
 अध्ययन सम्बन्धी कोई काम शुरू करने से ज्ञान की वृद्धि होती है।

मिगसिर अहा पुस्तो विपिख अ पुष्पा व मूलमस्सेसा ।

इत्यो चित्तो य तदा दस वृद्धिकरा नक्षत्र ॥

(१) मृगशीर्ष (२) आर्द्रा (३) पुष्य (४) पूर्वाफाल्गुनी (५)
 पूर्वभाद्रपदा (६) पूषापादा (७) मूला (८) भरणी (९) इस्त
 (१०) चित्रा । (समवायण १०) (छायाण १० व १ सू. ४८१)

७६३— भद्र कर्म बाधने के दस स्थान

आगामी काम में सुख देने वाले कर्म दस कार्यों से बाँधे
 जाते हैं । यहाँ शुभ कर्म करने से श्रेष्ठ दण्डप्राप्ति होती है ।
 यहाँ से चषन के बाद अनुप्य भद्र में उत्तम फल की प्राप्ति होती है

भरि फिर मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाती है । ये दस कारख ये हैं—

(१) अनिदानता— अनुप्य भद्र में सुखम तप आदि क्रियाओं के
 फलस्वरूप देवन्द्रादि की श्रद्धा की इच्छा करना निदान (निपाता)
 है । निदान करने से मोक्षफल दायक ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य
 रूप रत्नत्रय की आराधना रूपी सत्ता (पेल) का विनाश हो जाता
 है । तपस्या आदि करके इस प्रकार का निदान न करने से

आगामी भव में सुख देने वाले शुभ प्रकृति रूप कर्म बंधते हैं।

(२) दृष्टि सम्यक्ता—धर्म्यदृष्टि होना अर्थात् सत्त्व दंब, गुरु, और धर्म पर पूर्ण भ्रमा होना। इसमें भी आगामी भव के लिए शुभ कर्म बंधते हैं।

(३) योग बाधिता—योग नाम है समाधि अर्थात् सांसारिक पदार्थों में उत्कण्ठ (राग) का न होना या शास्त्रों का विशेष पठन पाठन करना। इससे शुभ कर्मों का बन्ध होता है।

(४) चान्तिधर्मयता—हमारे कर्मों द्वारा दिये गये परिषद, उपमग आदि को समभाव पूर्वक सहन कर लेना। अपने में उसका प्रतीकार करने की अर्थात् बदला लेने की शक्ति होत हुए भी चान्ति पूर्वक उसको सहन कर लेना चान्तिधर्मयता कहलाती है। इससे आगामी भव में शुभ कर्मों का बन्ध होता है।

(५) त्रितेन्द्रियता—अपनी पाँचों इन्द्रियों का वश में करने से आगामी भव में सुखकारी कर्म बंधते हैं।

(६) अमायावीपन—माया कपटाह का छाड़ कर सरल भाव रखना अमायावीपन है। इससे शुभ प्रकृति रूप कर्म का बन्ध होता है।

(७) अपारबन्धता—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की बिराधना करने वाला पारबन्ध (पारम्पर्य) कहलाता है। इसका दो भेद हैं—सर्व पारबन्ध और देश पारबन्ध।

(क) ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप तत्त्वों की बिराधना करने वाला सर्व पारबन्ध है।

(ख) बिना कारण ही (१) शम्पातरपिण्ड (२) अमिहतरपिण्ड (३) नित्यपिण्ड (४) निपतपिण्ड और (५) अग्रपिण्ड का भोगन वाला साधु देशपारबन्ध कहलाता है।

जिस मकान में साधु ठहर हुए हों ठम मकान का स्वामी शम्पातर कहलाता है। उसके घर में आकर पानी आदि साना

शय्यापरिषिद्ध है।

साधु के निमित्त से उनके सामने जाया हुआ आहार अमि
हृतपिण्ड कहलाता है।

निष्कारण नित्यपिण्ड भोगना नित्यपिण्ड कहलाता है।
मिष्टा डेन के लिए पहले से निकाला हुआ भोजन अप्रपिण्ड
कहलाता है।

“यै इतना आहार आवि आपको प्रतिदिन देता रहैया।” इत्या
दि के ऐसा कहने पर उसका घर में रोजाना उतना आहार आदि ले
जाना नियतपिण्ड कहलाता है।

उपरोक्त पाँचों प्रकार का आहार ग्रहण करना साधु के लिए
निषिद्ध है। इस प्रकार का आहार ग्रहण करने वाला साधु
दशवारवस्थ कहलाता है।

(८) सुभामप्यता— मूलगुण और उचरगुण से सम्पन्न और
पाण्डित्यता (पाण्डित्यापन) आदि दोषों से रहित संयम का पालन
करने वाले साधु भय्य कहलाते हैं। ऐसे निर्दोष भय्यवात्स
आगामी भव में सुखकारी मद्र कर्म बचि जात हैं।

(९) प्रवचन वत्सलता— द्वादशाङ्ग रूप वाली आगम या प्रवचन
कहलाती है। उन प्रवचनों का धारक चतुर्विध संघ होता है।
उसका हित करना वत्सलता कहलाती है। इस प्रकार प्रवचन की
वत्सलता और प्रवचन के आधार भूत चतुर्विध संघ की परत्सलता
करने में जीव आगामी भव में शुभ प्रकृति का वन्ध करता है।

(१०) प्रवचन उपाधनता— द्वादशाङ्ग रूपी प्रवचन का वर्णवाच
करना अर्थात् शुभ कीर्तन करना प्रवचनोपाधनता कहलाती है।

उपरोक्त दस पातों से जीव आगामी भव में मद्रकारी,
सुखकारी, शुभ प्रकृति रूप कर्म का बन्ध करता है। अतः प्रत्येक
प्राणी को इन बातों की आराधना छुड़ भाव से करनी चाहिए।

७६४-मन के दोष

मन के जिन संकल्प विषयों से सामायिक दूषित हो जाती है वे मन के दोष कहलाते हैं—

अविवेक असोकिणी लामत्थी गन्ध मंथ निपायत्थी ।

संशय रास अविशुद्ध अहमाणा दोसा मणियन्वा ॥

(१) अविवेक—सामायिक के सम्बन्ध में विवेक न रखना, कार्य के औचित्य अनौचित्य अथवा समय असमय का ध्यान न रखना अविवेक नाम का दोष है ।

(२) यश कीर्ति—सामायिक करने से मुझे यश प्राप्त होगा अथवा मेरी प्रतिष्ठा होगी, समाज में मेरा आदर होगा, लोग मुझे धर्मत्मा कहेंगे आदि विचार से सामायिक करना यश कीर्ति नाम का दूसरा दोष है ।

(३) लामार्थ—घन आदि के लाम की इच्छा से सामायिक करना अथवा इस विचार से सामायिक करना कि सामायिक करने से व्यापार में अच्छा लाभ होता है लामार्थ नाम का दोष है ।

(४) गर्व—सामायिक के सम्बन्ध में यह अभिमान करना कि मैं बहुत सामायिक करने वाला हूँ । मेरी तरह या मेरे बराबर कौन सामायिक कर सकता है अथवा मैं कुलीन हूँ आदि गर्व करना गर्व नाम का दोष है ।

(५) मय—किसी प्रकार के मय के कारण जैन—राज्य, पंच या खेनदार आदि से धन के लिए सामायिक करके बैठ जाना मय नाम का दोष है ।

(६) निदान—सामायिक का कोई भीतिक फल चाहना निदान नाम का दोष है । जैसे यह संकल्प करके सामायिक करना कि मुझे अमुक पदार्थ की प्राप्ति हो या अमुक सुख मिले अथवा सामायिक करके यह चाहना कि यह मैंने जो सामायिक की है उसके फल

स्वरूप मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो निदान दोष है ।

(७) संशय (सन्देह)—सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह रखना संशय नाम का दोष है । जैसे यह सोचना कि मैं जो सामायिक करता हूँ मुझे उसका कोई फल मिलेगा या नहीं ? अथवा मैंने इतनी सामायिकें की हैं फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिला, आदि सामायिक के फल के सम्बन्ध में (सन्देह) रखना संशय नाम का दोष है ।

(८) रोष—(कषाय)—राग द्वेषादि के कारण सामायिक में क्रोध मान माया लोभ करना रोष (कषाय) नाम का दोष है ।

(९) अविनय—सामायिक के प्रति विनय भाव न रखना अथवा सामायिक देव, गुरु, धर्म की असादना करना, उनका विनय न करना अविनय नाम का दोष है ।

(१०) अग्रदुमान—सामायिक के प्रति जो आदरभाव होना चाहिए । आदरभाव के बिना किसी दबाव से या किसी प्रेरणा से बेगारी की तरह सामायिक करना अग्रदुमान नामक दोष है ।

य दसों दोष मन के द्वारा लगते हैं । इन दस दोषों से बचन पर सामायिक के लिए मन की शुद्धि होती है और मन एकाग्र रहता है ।

(भाषक के चार शिक्षा व्रत सामायिक के १० दोषों में से)

७६५—वचन के दस दोष

सामायिक में सामायिक को दूषित करने वाले सावध वचन बोलना वचन के दोष कहलाते हैं । ये दस हैं ।

इवपद्य सहसाकार सन्दन्द संखेव कसई च ।

बिगहा वि हासाऽमुद निरवक्खो मुणमुया दोमा दस ॥

(१) इवचन—सामायिक में दूषित वचन बोलना इवचन नाम का दोष है ।

(२) सहसाकार—पिना विचार सहसा इस तरह बोलना कि

मित्रसे दूसरे की हानि हो और सत्य भङ्ग हो तथा व्यवहार में अश्लीलता हो वह सहसाकार नाम का दोष है ।

(३) सञ्छन्द—सामायिक में स्वञ्छन्द अर्थात् धर्म विरुद्ध राग-द्वेष की वृद्धि करने वाले गीत आदि गाना सञ्छन्द दोष है ।

(४) सचेप—सामायिक के पाठ या वाक्य को घोड़ा करके बोलना सचेप दोष है ।

(५) क्लृप्त—सामायिक में क्लृप्त उत्पन्न करने वाले वचन बोलना क्लृप्त दोष है ।

(६) विक्रिया—धर्म विरुद्ध खरी कया आदि चार विक्रिया करना विक्रिया दोष है ।

(७) हास्य—सामायिक में हँसना, फौल्लस करना अथवा व्यङ्ग्य पद्य (मजाक या आचेप वाले) शब्द बोलना हास्य दोष है ।

(८) अशुद्ध—सामायिक का पाठ अन्दी जुन्दी शुद्धि का ध्यान रखे बिना ही बोलना या अशुद्ध बोलना अशुद्ध दोष है ।

(९) निरपेक्ष—सामायिक में बिना सावधानी रखे अर्थात् बिना उपयोग बोलना निरपेक्ष दोष है ।

(१०) मृणमृण्य—सामायिक के पाठ आदि का स्पष्ट उच्चारण न करना किन्तु गुन गुन बोलना मृणमृण्य दोष है ।

ये दस दोष वचन सम्बन्धी हैं इन से बचना वचन शुद्धि है ।

(आचार्य के चार शिक्षाप्रत, सामायिक के ३२ वाक्यों में से)

७६६—कुलकर दम गत उत्सर्पिणी काल के

जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में गत उत्सर्पिणी काल में दस वृत्तफर हुए हैं । विशिष्ट शुद्धि वाले और श्लोक की व्यवस्था करने वाले पुरुष विशेष वृत्तफर करवाते हैं । श्लोक व्यवस्था करने में ये वृत्तफर मकार और पिङ्गार आदि दण्डनीति का प्रयोग करते हैं । इसका विशेष विस्तार सातवें बोध में दिया गया है । अतीत उत्सर्पिणी

के दस कुलहरों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) शतजल (२) शतायु (३) अनन्तमेन (४) अमितसंन
(५) तक्रसन (६) भीमसन (७) महामीमसन (८) ददरय (९)
दशरय और (१०) शतरय । (टाण्णंग १० अ. ३ सूत्र ७६७)

७६७— कुलहर दस आनेवाली उत्सर्पिणी के

जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आगामी उत्सर्पिणी काल में होने
वाले दस कुलहरों के नाम—

(१) सीमंकर (२) सीमंघर (३) चेमकर (४) चेमंघर (५)
विमल बाहन (६) संसुधि (७) प्रतियुत (८) ददघनु (९) दद
घनु और (१०) शतघनु । (टाण्णंग १० अ. ३ सूत्र ७६७)

७६८— दान दस

अपने अधिकार में रही हुई वस्तु दूसरे को देना दान कह
लाता है, अर्थात् उस वस्तु पर से अपना अधिकार हटा कर
दूसरे का अधिकार कर देना दान है । दान के दस भेद हैं—

(१) अनुकम्पा दान— किसी दुखी, दीन, अनाथ प्राणी पर
अनुकम्पा (दया) करके जो दान दिया जाता है, वह अनुकम्पा
दान है । बाचक मुख्य श्री उमाम्बावि ने अनुकम्पा दान का
सफल करते हुए कहा है—

कृपशोऽनाथदरिद्रे प्यसनप्राप्ते च रोगशोकहृते ।

पदीयते कृपार्थात् अनुकम्पा तद्भवेदानम् ॥ १०

अर्थात्— कृपण (दीन), अनाथ, दरिद्र, दुखी, रोगी, शोक-
ग्रस्त आदि प्राणियों पर अनुकम्पा करके जो दान दिया जाता
है वह अनुकम्पा दान है ।

(२) संग्रह दान— संग्रह अर्थात् सहायता प्राप्त करना । आपत्ति
आदि आने पर सहायता प्राप्त करने के लिए किसी को कुछ

देना संग्रह दान है । यह दान अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए होता है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं होता ।

अभ्युदये व्यसने वा यत् किञ्चिदीयते सहायतार्थम् ।

सत्संग्रहसोऽभिमत मुनिभिदानं न मोक्षाय ॥

अर्थात्—अभ्युदय में या आपत्ति आने पर दूसरे की सहायता प्राप्त करने के लिए जो दान दिया जाता है वह संग्रह (सहायता प्राप्ति) रूप होने से संग्रह दान है । ऐसा दान मोक्ष के लिए नहीं होता ।

(३) भयदान—राजा, मंत्री, पुरोहित आदि के भय से अथवा राजसर्प पिशाच आदि के डर से दिया जाने वाला दान भयदान है ।

राजारक्षपुरोहितमपुत्रसुखमाविघ्नदयदपाशिषु च ।

यदीयते मयाधाचक्षुमयदानं पुर्णैयम् ॥

अर्थात्—राजा, राजस या रक्षा करने वाले, पुरोहित, मनुष्य अथवा दुष्ट पुरुष जो मुँह का मीठा और दिल का कासा हो, मायावी, दयक अर्थात् सच्चा बगैरह देने वाले राजपुरुष इत्यादि को भय से बचने के लिए कुछ देना भय दान है ।

(४) कारुण्य दान—पुत्र आदि के वियोग के कारण होने वाला शोक कारुण्य कहलाता है । शोक के समय पुत्र आदि के नाम से दान देना कारुण्य दान है ।

(५) सत्तादान—सत्ता के कारण जो दान दिया जाता है वह सत्ता दान है ।

अभ्यर्थितं परेण तु यद्वानं जनसमूहगतं ।

परचिचरचणार्थं सत्तायास्तत्त्वमेदानम् ॥

अर्थात्—जनसमूह के अन्दर बैठे हुए किसी व्यक्ति से जब कोई आकर मांगने लगता है उस समय मांगने वाले की बात रखने के लिए कुछ दे देने को सत्तादान कहते हैं ।

(६) गौरव दान—यश कीर्ति या प्रशंसा प्राप्त करने के लिये गर्व पूर्वक दान देना गौरवदान है ।

नटनशमृष्टिकेभ्यो दानं सम्बन्धिषु मित्रेभ्यः ।

यदीयते यशोऽर्थं गर्वेश्च ॥ तद्वददानम् ॥

भावार्थ—नट, नाचने वाले, पहलवान्, संगे सम्बन्धी या मित्रों को यश प्राप्ति के लिए गर्वपूर्वक जो दान दिया जाता है उसे गौरव दान कहते हैं ।

(७) अधर्मदान—अधर्म की पुष्टि करने वाला अथवा जो दान अधर्म का कारण है वह अधर्मदान है—

हिंसानृत्तचौर्योद्यतपरदारपरिग्रहप्रसक्तेभ्यः ।

यदीयते हि तेषां तदानीयादधर्माय ॥

हिंसा, मृत्त, चोरी, परदारगमन और आरम्भ समारम्भ रूप परिग्रह में आसक्त लोगों को जो कुछ दिया जाता है वह अधर्मदान है ।

(८) धर्मदान—धर्मकार्यों में दिया गया अथवा धर्म का कारण भूत दान धर्मदान कहलाता है ।

समस्तसमिष्टिकेभ्यो यद्दान दीयत सुपात्रेभ्यः ।

अथयमतुल्यमनन्तं तद्दानं भवति धर्माय ॥

जिन के लिए तुल्य, समिष्ट और मोती एक समान हैं ऐसे सुपात्रों को जो दान दिया जाता है वह दान धर्मदान होता है । ऐसा दान कभी व्यर्थ नहीं होता । उसके बराबर कोई दूसरा दान नहीं है । वह दान अनन्त सुख का कारण होता है ।

(९) करिष्यतिदान—भविष्य में प्रत्युपकार की आशा से जो कुछ दिया जाता है वह करिष्यतिदान है । प्राकृत में इसका नाम 'काही' दान है ।

(१०) कृतदान—पहले किए हुए उपकार के बदले में जो कुछ किया जाता है उसे कृतदान कहते हैं ।

भूतशः कृतोपकारो दर्शय सद्दत्तशो ममानेन ।

अहमपि ददामि किञ्चित्प्रत्युपकाराय तदानम् ।

भावार्थ—इसने मेरा सैंकड़ों बार उपकार किया है । मुझे हजारों का दान दिया है । इसके उपकार का धदसा चुकान के लिए मैं भी कुछ देता हूँ । इस भावना से दिये गये दान को कृतदान या प्रत्युपकार दान कहते हैं । (अष्टाग १० व ३ सूत्र ७४४)

७६९—सुख दस

सुख दस प्रकार के कहे गये हैं । ये ये हैं—

(१), आरोग्य—शरीर का स्वस्थ रहना, उस में किसी प्रकार के रोग या पीड़ा का न होना आरोग्य कहलाता है । शरीर का नीरोग (स्वस्थ) रहना सब सुखों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि जब शरीर नीरोग होगा तब ही आगे के नौ सुख प्राप्त किये जा सकते हैं । शरीर के आरोग्य बिना दीर्घ आयु, विपुल धन सम्पत्ति, तथा विपुल काम भोग आदि सुख रूप प्रतीत नहीं होते । सुख के साधन होने पर भी ये रोगी को दुःख रूप प्रतीत होते हैं । शरीर के आरोग्य बिना धर्म ध्यान होना तथा समग्र सुख और मोक्ष सुख का प्राप्त होना तो असम्भव ही है । इसलिये शास्त्रकारों ने दस सुखों में शरीर की नीरोगता रूप सुख को प्रथम स्थान दिया है । अन्नहार में भी धमा कहा जाता है—

“पहला सुख निरोगी काया”

अतः सप्त सुखों में ‘आरोग्य’ सुख प्रधान है ।

(२) दीर्घ आयु—दीर्घ आयु के साथ यहाँ पर ‘धृम’ यह विशेषण और समझना चाहिए । धृम दीर्घ आयु ही सुखस्वरूप है । अधृम दीर्घायु तो सुखरूप न होकर दुःख रूप ही होती है । सप्त सुखों की मामूली प्राप्ति हो किन्तु यदि दीर्घायु न हो तो उन

सुखों का इच्छानुसार अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए
 शुभ हीवायु का होना द्वितीय सुख है।

(३) आर्यत्व—आर्यत्व नाम है विपुल धन सम्पत्ति का होना।
 धन सम्पत्ति भी सुख का कारण है। इस लिए धन सम्पत्ति
 का होना तीसरा सुख माना गया है।

(४) काम—पाँच इन्द्रियों के विषयों में से शब्द और रूप
 काम कहे जाते हैं। यहाँ पर भी शुभ विशेषण समझना चाहिए
 अर्थात् शुभ शब्द और शुभ रूप ये दोनों सुख का कारण
 होने से सुख माने गए हैं।

(५) भोग—पाँच इन्द्रियों के विषयों में से गन्ध, रस और स्पर्श
 भोग कहे जाते हैं। यहाँ भी शुभ गन्ध शुभ रस और शुभ स्पर्श
 का ही ग्रहण है। इन तीनों चीजों का भोग किया जाता है इस
 लिए ये भोग कहे जाते हैं। ये भी सुख के कारण हैं। कारण
 में कर्मों का उपचार करके इन को सुख रूप माना है।

(६) सन्तोष—अल्प इच्छा को सन्तोष कहा जाता है। चित्त
 की शान्ति और आनन्द का कारण होने से सन्तोष वास्तव
 में सुख है। जैसे कहा है कि—

आरोग्यसारिर्धं माणुसत्तयं, सच्चसारिभ्यो धम्मो ।

विज्ञा निन्द्यमारा सुहाई संतोससाराइ ॥

अर्थात्—मनुष्य जन्म का मार आरोग्यवा है अर्थात् शरीर
 की नीरोगता होने पर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन
 पुण्यार्थ चतुष्टयों में से किसी भी पुण्यार्थ की साधना की जा
 सकती है। धर्म का सार सत्य है। वस्तु का निश्चय होना ही
 विद्या का मार है और मन्ताप ही सब सुखों का सार है।

(७) अग्निमुग्ध—जिस समय जिस पदार्थ की आवश्यकता
 हो उस समय उसी पदार्थ की प्राप्ति होना यह भी एक सुख है

क्योंकि आवश्यकता के समय उसी पदार्थ की प्राप्ति हो जाना बहुत बड़ा सुख है।

(८) शुभ भोग—अनिन्दित (प्रशस्त) भोग शुभ भोग कहलाते हैं। ऐसे शुभ भोगों की प्राप्ति और उन काम भोगादि विषयों में भोग क्रिया का होना भी सुख है। यह साक्षात्तदनीय क उदय से होता है इस लिए सुख माना गया है।

(९) निष्कमण—निष्कमण नाम दीक्षा (संयम) का है। अविरति रूप ब्रह्मालस निष्कल कर भगवती दीक्षा को अङ्गीकार करना ही वास्तविक सुख है, क्योंकि सांसारिक कर्मों में फँसा हुआ प्राणी स्वात्म कल्याणार्थ धर्म ध्यान के लिए पूरा समय नहीं निकाल सकता तथा पूर्ण आत्मशान्ति भी प्राप्त नहीं कर सकता। अतः संयम स्वीकार करना ही वास्तविक सुख है क्योंकि दूसरे सुख तो कभी किसी मामूली आदि की प्रतिकूलता के कारण दुःख रूप भी हो सकते हैं किन्तु संयम तो मदा सुखकारी ही है। अतः यह सच्चा सुख है। कहा भी है—

नैवास्ति राजराज्यस्य, स सुखं नैव देवराजस्य ।

पसुखमिह साधोर्लोकापाररहितस्य ॥

अर्थात्—इन्द्र और नरेन्द्र का जो सुख नहीं है वह सांसारिक कर्मों से रहित निग्रह साधु को है। एक पप प दीक्षित साधु को जो सुख है वह सुख अनुत्तर विमानवासी दैत्यों का भी नहीं है। संयम के अतिरिक्त दूसरे आठों सुख कल दुःख के प्रतीकार मात्र हैं और वे सुख अनिमान के उत्पन्न करने वाले हीन वास्तविक सुख नहीं हैं। याम्नादिक सप्ता सुख तो सदम ही हैं।

(१०) अनायास सुख—आपाशा अयान् जन्म, अरा (पुड़ापा), मरण, भूरा, व्यास आदि जहाँ न हो उम अनायास सुख कहते हैं। ऐसा सुख मोक्षसुख है। यही सुख वास्तविक एवं सर्वोत्तम सुख

है। इससे अधिक कोई सुख नहीं है। जैसा कि कहा है—
 न वि अरिष माणुसाण, त सोकसुं न वि, प सव्व देवाणं ।
 उं सिद्धाय सोकसुं; अग्गावाह उवगयारुं ॥

अर्थात्— जो सुख अग्याभाव स्थान (मोक्ष) को प्राप्त सि
 मगवान् को है वह सुख देव या मनुष्य किसी को भी नहीं है।
 अत मोक्ष सुख सब सुखों में श्रेष्ठ है और चारित्र सुख (सक
 सुख) सर्वोत्कृष्ट मोक्ष सुख का साधक है। इस लिए दूसरे अत्र
 सुखों की अपेक्षा चारित्र सुख श्रेष्ठ है किन्तु मोक्ष सुख तो चारि
 सुख से भी बढ़ कर है। अत सब सुखों में मोक्ष सुख ही सर्वोत्क
 ष्ट परम सुख है। (ठाखांग १० ४ ३ सूत्र ५२०)

बन्दे वान् धित्तमोहसयमवधानान् साधुत्तमान् भूयशः ।

येषां भुत्तकृपया विनेन्द्रवचसां विघातिकर्यं कृति ॥

सिद्धयद्वाहरणौ सित सुगशिरोजातं सुमामं तिमौ ।

पञ्चम्यां रविवासरे सुगतिदा पूर्णा ह्यपोद्भासिनौ ॥ ।

अयं भी जैनसिद्धान्त बोध सप्रद नामकः ।

अथो भूयात् भूतां प्रीत्यै धर्ममार्गप्रकाशकः ॥

मोहरहित संयम ही जिनका धन है ऐसे उत्तम साधुओं की
 में वन्दना करता है जिनकी परम कृपा से जिन मगवान् क
 वचनों की प्रकाशित करने वाली, धर्म का विकास करने वाली
 तथा सुगति को दान वाली यह कृति मार्गशीर्ष शुक्ला पञ्चमी
 विवार सम्बत् १८६८ को सम्पूरा हुई।

धर्म क भाग का प्रकाशित करने वाला 'भी धन सिद्धान्त
 वाल मंत्र' नामक यह ग्रन्थ मण्डुको के सिध प्रीतिकर है।

॥ इति भी जैनसिद्धान्त बोध सप्रद द्वितीयो भागः ॥

॥ अथ भूयात् ॥

परिशिष्ट

[बीज नं १८२]

उपासक वर्गाग के आत्मन्याभ्यसन में जीये क्षिप्ता पाठ आया है—“ओ मन्तु मे मते कप्पइ अक्खप्पभिइ अन्नउत्थिय वा अन्नउत्थियदेवयाणि वा अन्नउत्थियपरिग्गहियाणि वा धंदित्तय वा नमंसित्तय वा” इत्यादि ।

अर्थात्—हे भगवन् ! मुझे आज से लेकर अन्त्य यूनिक चान्त यूनिक क देव अन्तवा चान्त यूनिक के द्वारा सम्मानित या गृहीत को मन्त्रवा नमस्कार करना नही कष्टता । इस वागद तीन प्रकार के पाठ उपलब्ध होते हैं—

(क) अन्न उत्थिय परिग्गहियाणि ।

(ख) अन्नउत्थियपरिग्गहियाणि पेइयाइ ।

(ग) अन्न उत्थियपरिग्गहियाणि अरिहंत पेइयाइ ।

विवाद का विषय होने के कारण हम विषय में प्रति तथा पाठों का तुलना नीचे किये अनुसार है—

[क] अन्न उत्थियपरिग्गहियाणि यह पाठ निम्नोक्तिका इतिवृत्त का कवकता द्वारा है अन् १.८२० में उल्लिखित अर्थोकी अनुवादप्रहित उपासकवर्गाग सूत्र में है । इसका अनुवाद और संशोधन सावरर व ल्ड् इत्येक हार्नेले पी-एच डी दक्षिणव पेकी आक कवकता मुनिबंसिरी, चॉनदेरी काइकोडोकिन्ध मेक डी डूवी नृसिंहादिक सोमाहरी चॉक बंगाल ने किया है । उन्होंने टिप्पणी में पाँच प्रतियों का उल्लेख किया है जिनका नाम A. B O D और E- रक्ता है । A. B. और D में (क) पाठ है । O और E- में (ग)

हार्नेले सादेव ने ‘पेइयाइ’ और ‘अरिहंतपेइयाइ’ दोनों प्रकार के पाठ को प्रसिद्ध आया है । उक्त कहना है— ‘पेइयाणि’ और ‘परिग्गहियाणि’ वरुं मे मुखकार ने द्वितीया के अनुवचन में ‘यि’ प्रत्यय लगाया है । ‘पेइयाइ’ से इ’ होने में साहस्य वरता है कि वह लप् वाद में किसी दूसरे का आका दृष्ट है । हार्नेले सादेव ने बाँची प्रतियों का परिचय इस प्रकार दिया है—

(A) यह प्रति इतिवृत्त आदिम काइमेरी कवकता में है । इसमें व १०० हैं । प्रत्येक वचन में १ बंसिरी और प्रत्येक वचन में ३८ अक्षर हैं । इस पर अन् १२९७, सायन सुरी १७ का प्रमाण दिया हुआ है । प्रति आक- एच है ।

(B) यह प्रति बंगाल नृसिंहादिक सोमाहरी की कार्म ही में है । बीकानेर महाराजा के अचदार में इसकी हुई पुरानी प्रति की यह कवक है । यह कवक सोमा हरी ने गवर्नमेन्ट आक इतिवृत्त के बीच में वरने पर की थी । सोमाहरी जिन प्रति की मध्य करवाना चाहती थी भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बीकानेर अचदार की

सूची में उसका १२३३ नम्बर है। सूची में उसका समन १११० तथा उस के साथ उपासकव्याविवरण नाम की टीका का होना भी बताया गया है। सोसाइटी की प्रति पर अगुन सुदी ६ शुक्लार सं १८२६ दिना हुआ है। इस में कोई टीका भी नहीं है। केवल गुजराती उम्मा अर्था है। उध प्रति का प्रथम और अंतिम पत्र बीच की पुस्तक के साथ सेच नहीं जाता। अन्तिम पृष्ठ टीका वाली प्रति का है। सूची में दिना उम्मा विवरण इन पृष्ठों में मिलता है। इस से माहूम पड़ता है कि सोसाइटी के बिप किसी बूखरी प्रति की ककल हुई है। १११० समन उस प्रति के लिखने का नहीं किन्तु टीका के बनाने का माहूम पड़ता है। वह प्रति बहुत सुन्दर लिखी हुई है। इसमें ८३ पन्ने हैं। प्रत्येक पन्ने में ५ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में २८ अक्षर हैं। साथ में उम्मा है।

(C) वह प्रति ककल में एक पति के पास है। इसमें ७१ पन्ने हैं। मुखपाठ बीच में लिखा हुआ है और संस्कृत टीका ऊपर तथा नीचे। इसमें समन १११६ अगुन सुदी ७ दिना हुआ है। वह प्रति एक और किसी विद्वान् द्वारा लिखी हुई माहूम पड़ती है, अन्त में बताया गया है कि इस में ८१२ श्लोक मुख के और ११६ टीका के हैं।

(D) वह भी वही बलिनी के पास है। इसमें ३३ पन्ने हैं। ६ पंक्ति और २८ अक्षर हैं। इस पर मिगसर वही २ शुक्लार समन १०४२ दिना हुआ है। इसमें उम्मा है। यह भी रेनी नगर में लिखी गई है।

(E) वह प्रति मुक्तिदाबाब बाबे राम बनवतिमिहली द्वारा प्रकाशित है। इनके विद्यालय की अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर (बीकानेर का प्राचीन पुस्तक भण्डार को कि पुराने किसे में है) में उपासकव्याविवरण की दो प्रतियाँ हैं। उन दोनों में 'अभ्युत्थिपरिमाहियासि' चेहियाई पाठ है। पुस्तकों का परिचय F और G के नाम से नीचे दिया जाता है—

(F) लाइब्रेरी पुस्तक नं ४४१० (उपासक सूत्र) पन्ने २७ एक पृष्ठ में १३ पंक्तियाँ एक पंक्ति में २२ अक्षर अक्षरवाचक औपचारिक गुणापरवर्धन की प्रति पुस्तक में संकल नहीं है। नीचे पत्र में नीचे लिखा पाठ है अभ्युत्थिपरिमाहियासि बा चेहियाई। पत्र के बाईं तरफ छद्र किया हुआ है अभ्युत्थिपरिमाहियासि बा पुस्तक अधिकतर अक्षर हैं। बाह में छद्र की गई है। श्लोक समन २१२ की है।

(G) लाइब्रेरी पुस्तक नं ४४६७ (उपासकव्याविवरण पत्र पाठ छद्र) पत्र ३३ श्लोक १, टीका समन १६, प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में ३० अक्षर हैं। पत्र बाह्य पंक्ति पहली में नीचे लिखा पाठ है—

अभ्युत्थिपरिमाहियासि बा चेहियाई। वह पुस्तक परिमात्र में लिखी गई है और अधिक प्राचीन माहूम पड़ती है। पुस्तक पर समन नहीं है।

